摛藻堂四庫全書薈要

史部

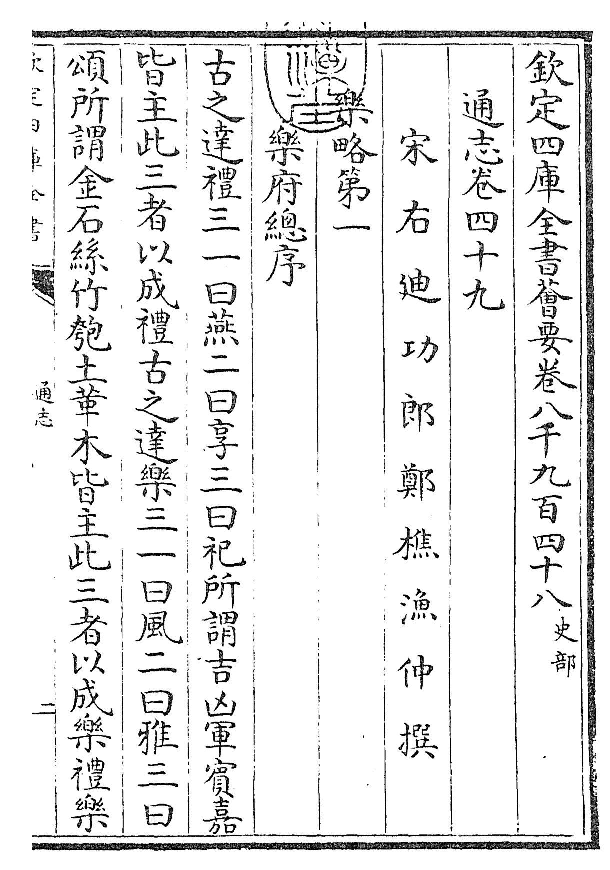
欽定四庫全書薈要

史部

通志卷四十九

詳校官員外郎臣楊世綸

欽定四庫全書薈要卷八千九百四十八　史部

通志卷四十九

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

樂略第一

樂府總序

古之達禮三一曰燕二曰享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三一曰風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂禮樂

相須以為用禮非樂不行樂非禮不舉自后夔以來樂以詩為本詩以聲為用八音六律為之羽翼耳仲尼編詩為燕享祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之辭曲也若不能歌之但能誦其文而說其義可乎不幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各為序訓而以說相高漢朝又立之學官以義理相授遂使聲歌之音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠雖經主學者不識詩而太樂氏以聲歌肄業往往仲尼三百篇瞽史之徒例能歌

也奈義理之說既勝則聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭條雖東觀石渠議論紛紜無補於事曹孟德平劉表得漢雅樂郎杜夔夔老矣久不肄習所得於三百篇者惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已餘聲不傳太和末又失其三左延年所得惟鹿鳴一篇每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮東廂雅樂常作者是也古者歌鹿鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故曰工歌鹿鳴之三而用南陔白華華黍三笙以贊之然後首尾相承節奏有屬今

得一詩而如此用可乎應知古詩之聲為可貴也至晉室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絶後世不復聞詩矣然詩者人心之樂也不以世之汙隆而存亡豈三代之時人有是心心有是樂三代之後人無是心心無是樂乎繼三代之作者樂府也樂府之作宛同風雅但其聲散佚無所紀繫所以不得嗣續風雅而為流通也按三百篇在成周之時亦無所紀繫有季札之賢而不别國風所在有仲尼之聖而不知雅頌之分仲尼為此患

故自衛返也問於太師氏然後取而正焉列十五國風以明風土之音不同分大小二雅以明朝廷之音有間陳周魯商三頌之音所以侑祭也定南陔白華華黍崇丘由庚由儀六笙之音所以叶歌也得詩而得聲者三百篇則繫於風雅頌得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水祈招之類無所繫也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用崔豹之徒以義說名吳兢之徒以事解目蓋聲失則義起其與齊魯韓毛之言詩無以異也

樂府之道或幾乎息矣臣今取而繫之千載之下庶無絶紐一曰短簫鐃歌二十二曲二曰鞞舞歌五曲三曰拂舞歌五曲四曰鼓角横吹十五曲五曰胡角十曲六曰相和歌三十曲七曰吟歎四曲八曰四絃一曲九曰平調七曲十曰瑟調三十八曲十一曰楚調十曲十二曰大曲十五曲十三曰白紵歌五曲十四曰清商八十四曲凡二百五十一曲繫之正聲即風雅之聲也一曰郊祀十九章二曰東都五詩三曰梁十二雅四曰唐十

二和凡四十八曲繫之正聲即頌聲也一曰漢三侯之詩一章二曰漢房中之樂十七章三曰隋房内二曲四曰梁十曲五曰陳四曲六曰北齊二曲七曰唐五十五曲凡九十一曲繫之别聲而非正樂之用也正聲之餘則有琴琴五十七曲别聲之餘則有舞舞二十三曲古者絲竹與歌相和故有譜無辭所以六詩在三百篇中但存名耳漢儒不知謂為六亡詩也琴之九操十二引以音相授並不著辭琴之有辭自梁始舞與歌相應歌

主聲舞主形自六代之舞至于漢魏並不著辭也舞之
有辭自晉始今之所繫以詩繫於聲以聲繫於樂舉三
達樂行三達禮庶不失乎古之道也古調二十四曲征
戍十五曲遊俠二十一曲行樂十八曲佳麗四十七曲
別離十八曲怨思二十五曲歌舞二十一曲絲竹十一
曲觴酌七曲宮苑十九曲都邑三十四曲道路六曲時
景二十五曲人生四曲人物十曲神仙二十二曲梵竺
四曲蕃胡四曲山水二十四曲草木二十一曲車馬六

曲魚龍六曲鳥獸二十一曲雜體六曲總四百十九曲

不得其聲則以義類相屬分為二十五門曰遺聲遺聲者逸詩之流也庶幾來者復得其聲則不失其所繫矣然三代既沒漢魏嗣興禮樂之來陵夷有漸始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亡次則禮亡按上之回聖人出君子之作也雅也艾如張雉子班野人之作也風也合而為鼓吹曲燕歌行其音本幽薊則列國之風也煌煌京洛行其音本京華則都人之雅也合而為相和

歌風者鄉人之用雅者朝廷之用合而用之是爲風雅不分然享大禮也燕私禮也享則上兼用下樂燕則下得用上樂是則風雅之音雖異而享燕之用則通及明帝定四品一曰大予樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍享射用之三曰黄門鼓吹樂天子宴羣臣用之四曰短簫鐃歌樂軍中用之古者雅用於人頌用於神武帝之立樂府采詩雖不辨風雅至於郊祀房中之章未嘗用於人事以明神人不可以同事也今辟雍享射雅頌

無分應用頌者而改用大予應用雅者而改用黃門不知黃門大予於古為何樂乎風雅通歌猶可以通也雅頌通歌不可以通也曹魏準鹿鳴作於赫篇以祀武帝準騶虞作巍巍篇以祀文帝準文王作洋洋篇以祀明帝且清廟祀文王執競祀武王莫非頌聲今魏家三廟純用風雅此頌之所以亡也頌亡則樂亡矣是時樂雖亡禮猶存宗廟之禮不用之天明有尊親也鬼神之禮不用之人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂三

朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之事同其事矣樂之失也自漢武始其亡也自魏始禮之失也自漢明始其亡也自梁始禮樂淪亡之所由不可不知也

正聲序論

古之詩曰歌行後之詩曰古近二體歌行主聲二體主文詩為聲也不為文也浩歌長嘯古人之深趣今人既不尚嘯而又失其歌詩之旨所以無樂事也凡律其辭則謂之詩聲其詩則謂之歌作詩未有不歌者也詩者

樂章也或形之歌詠或散之律呂各隨所主而命主於人之聲者則有行有曲散歌謂之行入樂謂之曲主於絲竹之音者則有引有操有吟有弄各有調以主之攝其音謂之調總其調亦謂之曲凡歌行雖主人聲其中調者皆可以被之絲竹凡引操吟弄雖主絲竹其有辭者皆可以形之歌詠蓋主於人者有聲必有辭主於絲竹者取音而已不必有辭其有辭者通可歌也近世論歌行者求名以義彊生分別正猶漢儒不識風雅頌之

聲而以義論詩也且古有長歌行短歌行者謂其聲歌之短長耳崔豹吳兢大儒也皆謂人壽命之短長當其時已有此說今之人何獨不然嗚呼詩在於聲不在於義猶今都邑有新聲巷陌競歌之豈為其辭義之美哉直為其聲新耳禮失則求諸野正為此也孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所亦謂雅頌之聲有别然後可以正樂又曰關雎樂而不淫哀而不傷亦謂關雎之聲和平聞之者能令人感發而不失其度若誦其

文習其理能有哀樂之事乎二體之作失其詩矣縱者謂之古拘者謂之律一言一句窮極物情工則工矣將如樂何樂府在漢初雖有其官然采詩入樂自漢武始武帝定郊祀廼立樂府采詩夜誦則有趙代秦楚之謳莫不以聲爲主是時去三代未遠猶有雅頌之遺風及後人泥於名義是以失其傳故吳兢識其不覩本章便斷題取義贈利涉則述公無渡河慶載誕乃引烏生八九子賦雉子班者但美繡頸錦臆歌天馬者惟欽驕馳

亂踢其間有如劉猛李餘輩賦出門行不言離别將進酒乃敘烈女事用古題不用古義知此意者蓋鮮矣然使得其聲則義之同異又不足道也自永嘉之亂禮樂日微日替曁隋平陳得其一二則樂府之清商也文帝聽而善之曰此華夏正聲也乃置清商府博采舊章以為樂之所本在此自隋之後復無正聲至唐能合于管絃者明君楊叛兒驍壺春歌秋歌白雪堂堂春江花月夜八曲而已不幾於亡乎臣謹考摭古今編繫節奏庶

正聲不墜於地矣

漢短簫鐃歌二十二曲

亦曰鼓吹曲按漢晉謂之短簫鐃歌南北朝謂之鼓吹曲觀李白作鼓吹入朝曲亦曰鐃歌列騎次颯沓引公卿則知唐時猶有遺音但大樂氏失職耳

朱鷺

鷺惟白色漢有朱鷺之祥因而為詩梁元帝放生碑云元龜夜夢終見取於宋王朱鷺晨飛尚張羅於漢后謂此也魏曰楚之平言魏平陵也吳曰炎精缺言漢衰而孫堅扶王室也晉曰靈之祥言宣帝佐魏而石瑞之祥也梁曰木紀謝言齊謝梁升也北齊曰水德謝言魏謝齊興也後周曰元精季言魏道陵遲太祖肇開王業也

思悲翁

魏曰戰榮陽言曹公也吳曰漢之季言孫堅閔漢也晉曰宣受命言宣帝禦諸葛也梁曰賢首山言武帝破魏軍於司州肇王迹也北齊曰出山東言神武戰廣阿破爾朱兆也後周曰征隴西言

太祖誅侯莫陳悅埽清隴右也

艾如張

溫子昇辭云誰在閑門外羅家諸少年張機蓬艾側結網槿籬邊若能飛自勉豈為繒所經黃雀儻為戒朱絲猶可延此艾如張之事也觀李賀詩有艾葉綠花誰剪刻中藏禍機不可測似翦艾葉為蔽張之具也魏曰獲呂布言曹公圍臨淮禽呂布也吳曰攄武師言孫權征伐也晉曰征遼東言宣帝討滅公孫氏也梁曰桐柏山言武帝牧司州興王業也北齊曰戰韓陵言神武滅四胡定京洛也後周曰迎魏帝言武帝西幸太祖奉迎宅關中也

上之回

漢武帝元封初因至雍遂通回中道後數遊幸焉其歌稱帝遊石關望諸國月支臣匈奴服蓋誇時事也魏曰克官渡言曹公破袁紹於官渡也吳曰烏林言周瑜破魏武於烏林也晉曰宣輔政言宣帝之業也梁曰道亡言東昏失道義師起樊鄧也北齊曰殄關隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴也後周曰平竇泰言太祖討平竇泰也

擁離

魏曰舊邦

言曹公勝袁紹於官渡還譙收死亡士卒也吳曰秋風言悅以使民民忘其死也晉曰時運多難言宣帝討吳方有征而無戰也梁曰抗威言被加湖元勲也北齊曰滅山胡言神武屠蠡升高車而蠕蠕向化也後周曰復弘農言太祖收復陜城關東震懼也古辭云擁離趾中可築室何用葺之蕙用蘭擁離趾中

戰城南

古辭言戰城南死郭北野死不葬烏可食此言野死不得葬為烏烏所食願為忠臣義士朝出戰而暮不得歸後來作者皆體此意魏曰定武功言曹公初破鄴也吳曰克皖城言孫權勝魏武於此城也晉曰景龍飛言景帝也梁曰漢東流言克魯山城也北齊曰立武定言神武立魏主遷都於鄴而定天下也後周曰克沙苑言太祖俘齊軍十萬於沙苑神武脫身遁也

巫山高

古辭巫山高高以大淮水深難以逝大略言江淮深無梁以渡臨水遠望思歸而已後之作者皆涉陽臺雲雨之說非舊意也魏曰屠柳城言曹公破三郡烏丸於

柳城也吳曰關背德言關羽背吳為孫權所擒也晉曰平玉衡言景帝調萬國也梁曰鶴樓峻言平郢城也北齊曰戰芒山言神武克周師也後周曰戰河陰言太祖破神武於河上斬其三將也

上陵

漢章帝元和三年帝自作詩四篇一曰思齊姚皇二曰六麒麟三曰竭肅雝四曰陟屺與鹿鳴承元氣二曲為宗廟食舉又以重來上陵二曲合八曲為上陵食舉據此所言則上陵自是八曲之一名或作於章帝之前亦不可知蓋因上陵而為之也魏曰平南荊言曹公平荊州也吳曰通荊州言吳與蜀通好也晉曰文皇統百揆言文帝也梁曰昏主恣淫慝言東昏政亂武帝起義伐罪弔民也北齊曰禽蕭明言梁遣明來寇為清河王岳所禽也後周曰平漢東言太祖命將平隨郡安陸也

將進酒

魏曰平關中言曹公征馬超定關中也吳曰章洪德言孫權之德也晉曰因時運言時運之變聖策潛施也梁曰石首篇言平京城廢東昏也北齊曰破侯景言清河王

岳破侯景復河南也後周曰取巴蜀言太祖遣軍平定蜀地也

有所思亦曰嗟佳人

漢太樂食舉十三曲第七曰有所思漢人亦以此樂侑食魏曰應帝期言文帝以聖德受命應期運也吳曰順歷數言孫權建大號也晉曰惟庸蜀言文帝平蜀封建復五等之爵也梁曰期運集言武帝受禪也北齊曰嗣丕基言文宣帝也後周曰拔江陵言太祖命將禽蕭繹平南土也

芳樹

魏曰邕熙言君臣邕穆庶績咸熙也吳曰承天命言踐位也晉曰天序言用人盡其才也梁曰於穆言君臣和樂也北齊曰克淮南言文宣遣清河王岳禽梁司徒陸法和克壽春盡取江北之地也後周曰受魏禪言閔帝受魏禪作周也

上邪

魏曰太和言明帝繼統得大和平而改元也吳曰元化言以道化天下也晉曰大晉承運期言應籙受圖也梁曰惟大梁言梁德廣運也北齊曰平瀚海言文宣命將滅蠕蠕國也後周曰宣重光言明帝入承大統也

君馬黃

晉曰金靈運言晉乘金運也北齊曰定汝穎言文襄遣清河王岳禽周將王思政於長葛汝潁悉平也後周曰哲皇出言高祖之聖德也按古辭云君馬黄臣馬蒼二馬同逐臣馬良終言美人歸以南以北駕車馳馬令我心傷但取第一句以命題其主意不在馬也李賀之作其得古道乎如張正見蔡知君之流只言馬而已按謝燮云或聽鐃歌曲惟吟君馬黄古人知音别曲見於賦詠者如此後世只於言語上計較此道無聞

雉子班

晉曰於穆我皇言武帝也北齊曰聖道洽言文宣之德無思不服也後周曰平東夏言高祖禽齊主於青州一舉定山東也按吳兢所引古辭云雉子高飛止黄鵠高飛已千里雄來飛從雌視以為始作之辭然樂府之題亦如古詩題所謂關雎葛覃之類只取篇中一二字以命詩初無義也後人即物即事而賦故於題有義據此古詞無雉子班之語往往雉子班之作復在此古辭之前吳兢未之見也如吳均可憐雉子班又後人所

作聖人出晉曰仲春振旅言大晉蒐田以時也北齊曰也受魏禪言文宣受禪應天順人後周曰禽明徹言高祖遣將克陳將吳明徹而俘之也

臨高臺古辭云臨高臺臺下清水清且寒江有香草雜以蘭黃鵠高飛離或翻開弓射鵠令我生萬年晉曰夏苗田言大晉蒐田為苗除害也北齊曰服江南言梁主蕭繹來附遠如期化也

遠如期亦曰遠期漢太樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰來歸六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利故省之及晉荀勗傅元之流並為歌辭晉曰仲秋獮田言蒐狩以時雖有文德不廢武事也北齊曰刑罰中言孝昭舉直措枉獄訟無怨也

石留晉曰順天道言仲冬大閱用武修文也北齊曰遠夷至言至海外西夷諸國遣使朝貢也

務成晉曰唐堯言聖皇陟位化被四

表也北齊曰嘉瑞臻言聖主應期河清龍見符瑞總至也

元雲北齊曰成禮樂言功成化治制禮作樂也

黃爵行晉曰伯益言赤烏銜書有周以興今聖皇受命神雀來也

釣竿篇伯常子避仇河濵為漁父其妻思之而為釣竿歌每至河側輒歌之後司馬相如作釣竿詩遂傳以為樂曲

漢鞞舞歌五曲

關中一作東有賢女魏曰明明魏皇帝晉曰洪業篇

章和二年中漢章帝所造魏曰太和有聖帝晉曰天命篇

樂久長魏曰魏歷長晉曰景皇篇

四方皇魏曰天生烝民晉曰大晉篇

殿前生桂樹魏曰為君既不易晉曰明君篇

右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代燕享則用之

傅毅張衡所賦皆其事也章和二年中則章帝所作舊辭並亡曹植鞞舞詩序云故西園鼓吹李堅者能鞞舞遭世亂越關西隨將軍段煨先帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而不為又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故依前曲作新歌五篇晉泰始中又製其辭焉按鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而善鬬好為歌舞帝觀之曰武王伐紂之歌使工

習之號曰巴渝舞其舞曲四篇一曰矛渝二曰安弩渝三曰安臺四曰行辭其辭既古莫能曉句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝帥而得歌之本意故改為矛渝新福弩渝新福安臺新福行辭新福四歌以述魏德其舞故常六佾桓元將僭位尚書殿中郎袁明子啓增滿八佾梁復號巴渝隋文帝以非正典罷之

拂舞歌五曲魏武帝分碣石為四曲共八曲

白鳩篇亦曰白鳧舞以其歌且舞也亦入清商曲 濟濟篇 獨祿篇李白作獨鹿

碣石篇晉樂奏魏武帝分為四篇一曰觀滄海二曰冬十月三曰上不同四曰龜雖壽 淮南王篇舊說淮南王安求仙禮方士遂與八公相攜而去莫知所在其家臣小山之徒思戀不已乃作是歌言安仙去也此則恢誕家為此說耳不然亦是後人附會也

按晉楊泓舞序云自到江南見白符舞符即鳧也白鳧舞即白鳩舞也白鳧之辭出於吳其本歌云平平白鳧思我君惠集我金堂謂晉為金德吳人患孫皓虐政而思從晉也然碣石章又

出於魏武則知拂舞五篇並晉人採集三國之前所作惟白鳧不用吳舊歌而更作之命以白鳩焉

鼓角横吹十五曲

黄鵠一作鶴吟　隴頭吟亦曰隴頭水　望行人　折楊柳　關山月　洛陽道　長安道　豪俠行亦曰俠客行　梅花落胡笳曲　紫騮馬　驄馬復有驄馬驅非横吹曲　雨雪　劉生不知何代人觀齊梁以來所為劉生之辭皆稱其任俠周遊三秦間或云抱劒專征為符節郎　古劔行

洛陽公子行

右鼓角横吹曲按周禮以鼖鼓鼓軍事舊云用角其説謂蚩尤氏帥魑魅與黄帝戰于涿鹿之野帝命吹角為龍吟以禦之其後魏武帝北征烏桓越涉沙漠軍士聞之悲思於是減為中鳴尤更悲矣按此有十五曲後之角工所傳者只得梅花耳今太常所試樂工第三等五十曲抽試十五曲及鳴角人習到大梅花小梅花可汗

曲是梅花又有小大之别也然角之制始於胡中國所用鼓角蓋習胡角而為也黄帝之説多是謬悠況鼓角與胡角聲類既同故其曲亦相參用而梅花之辭本於胡笳今人謂角鳴為邊聲初由邊徼所傳也闗山月洛陽道長安道豪俠行梅花落紫騮馬驄馬八曲後代所加也

胡角十曲

黄鵠吟　隴角頭吟亦曰隴頭水　出闗　入闗　出

塞　入塞　折楊柳　黄覃子　赤之揚　望行人

右胡角者本以應胡笳之聲後漸用之故横吹有雙角即胡樂也漢博望侯張騫入西域傳其法惟得摩訶兜勒二曲是為胡曲之本摩訶兜勒皆胡語也協律校尉李延年因胡曲更新聲二十八解其法乘輿以為武樂後漢以給邊將魏晉以來二十八解不復具存但用十曲而已

鼓角之本出於胡角

相和歌三十曲

江南曲 梁簡文辭云陽春路時使佳人度枝中水上青併歸長楊樹拂地桃花飛清風吹人光照衣景將夕擲黃金留上客古辭古之詩即今之曲也由梁武之後皆能音律故創激越之辭發靡麗之音世所好尚至今曲與詩分為二矣簡文辭美則美矣其如失古意何

度關山亦曰度關曲 古辭曹魏樂奏

長歌行 古辭按長短歌行皆言其歌聲發越自有短長魏武燕歌行曰短歌微吟不能長傳元艷歌行曰吐來長歌續短歌是也崔豹古今注言長歌乃續命之長吳兢亦如是說謬哉

薤露歌亦曰薤露行亦曰天地喪歌亦曰挽柩歌 田橫門人作辭云薤上朝露何易晞薤露明朝更復落人死一去何時歸蒿里誰家地聚斂魂魄無賢愚鬼伯一何相催促今乃不得少踟躕

按左傳齊將與吳戰于艾陵公孫夏使其徒歌虞殯注云送葬歌也是古有喪歌矣使挽柩者歌之故謂喪歌亦謂挽柩歌此二章之作乃田横門人歌以葬横也但悲其亡耳亦無怨言足見古人之用心任所遇而已未甞尤人焉本一詩也而有二章至漢武時李延年分為二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人當其時聲亦自有别所以為二曲後人通謂之挽歌者以其聲無異也故不復存其名薤露亦謂之泰山吟行者言人死則精爽歸于泰山

蒿里傳亦曰蒿里行亦曰泰山吟行 喪歌亦曰挽柩

對酒歌

鷄鳴亦曰鷄鳴高樹顛 蓋本古辭所謂鷄鳴高樹顛狗吠深巷中也

行 古辭曹魏樂奏

烏生八九子 古辭烏生八九子端坐秦氏桂樹間言烏母生子本在南山巖石間而來為秦氏所彈白鹿在苑中人得以為脯黃鵠摩天鯉魚在深淵人可得而烹之皆由有所欲也此言

為隱者戒耳今劉孝威之詩但言烏而已

平陵東

古辭云平陵東松栢桐不知何人刧義公取第一句以命篇此則漢翟義門人所作也義為東郡太守起兵誅王莽不克而死門人作是歌以哀之

陌上桑亦曰豔歌羅敷行亦曰日出東南隅行亦曰日出行亦曰採桑曲曹魏改曰望雲曲

按古辭陌上桑有二此則為羅敷也羅敷者邯鄲秦氏女也嫁千乘王仁仁後為趙王家令羅敷採桑於陌上趙王登臺見而悅之置酒欲奪焉羅敷善彈箏作陌上桑以自明不從其辭稱羅敷採桑陌上為使君所邀羅敷甚誇其夫為侍中郎以拒之或言與舊說不同然侍中郎漢官也恐仁初為趙王家令後為漢侍中郎也呼趙王為使君者郎君之稱本於漢恐言使君者猶今言使長也其辭有日出東南隅照我秦氏樓之句故亦曰日出東南隅行亦曰日出行別有秋胡行其事與此

不同以其亦名陌上桑致後人差互其說如王筠陌上桑云秋胡始停馬羅敷未滿箱蓋合為一事也

短歌行亦曰鰕䱇 晉樂奏

燕歌行 晉樂奏燕北地也是歌始於魏文帝其辭云秋風蕭瑟天氣涼草木搖落露為霜羣燕辭歸鴈南翔念君客游思斷腸慊慊思歸戀故鄉何為淹留寄他方賤妾煢煢守空房憂來思君不敢忘不覺淚下沾衣裳援琴鳴絃發清商短歌微吟不能長明月皎皎照我牀星漢西流夜未央牽牛織女遙相望爾獨何辜限河梁

秋胡行亦曰陌上桑亦曰採桑亦曰在昔 魯有秋胡子納妻五日而官於陳五年乃歸未至家於路傍見婦人採桑色美說之下車曰力田不如逢豐年力耕不如見公卿吾有金願以與汝婦人曰婦人當採桑力作以養舅姑不願人之金秋胡歸奉金以遺母母使呼婦婦至乃向採桑者婦惡其行因東投河而死後人哀之而作秋胡行故亦曰陌上

桑亦曰採桑後人多與羅敷行無別

苦寒行亦曰吁嗟

晉樂奏古辭云北上太行山艱哉何巍巍羊腸坂詰屈車輪為之摧樹木何蕭瑟北風聲正悲熊羆對我蹲虎豹夾道啼谿谷少人民雪落何霏霏延頸長嘆息遠行多所懷我心何怫鬱思欲一東歸水深橋梁絕中路正徘徊迷惑失故路薄暮無宿栖行行日已遠人馬同時饑擔囊行取薪斧氷持作糜悲彼東山詩悠悠使我哀

董逃行

古辭云吾欲上謁從高山山頭危險道路難言五嶽之上皆以黃金為宮闕多靈獸仙草以人君多欲壽考求長生不死之藥故令天神擁護疑此辭作於漢武之時蓋武帝有求仙之興董逃者古仙人也後漢游童競歌之有董卓之亂卒以逃亡此則謠讖之言因其所尚之歌故有是事實非起於後漢也梁簡文詠行幸甘泉云董逃拜金紫賢妻侍禁中又云不羨神仙侶排煙逐駕鴻所言仙事也然陸機謝靈運之作皆言節物易徂可及時行樂晉傅休奕

九秋十二篇有擬董逃行但言夫婦離別各隨其意

塘上行亦曰塘上辛苦行 晉樂奏或云甄后所作或云魏文帝作按古歌曰蒲生我池中綠葉何離離然觀陸機二篇之作皆言婦人見棄於君之情也舊云甄后被讒見棄而作必是也

善哉行亦曰日苦短 古辭云來日大難口燥脣乾言人命不可保當樂見親友求長生術與王喬八公游也

東門行 晉樂奏古辭云出東門不願歸言士有貧不安其居拔劒將去妻子牽衣留之願共餔糜斯足不求富貴也

西門行 古辭

煌煌京洛行 晉樂奏

豔歌何嘗行亦曰飛鵠行 古辭云飛來雙白鵠乃從西北來言雌病雄不能負之而去五里一返顧六里一徘徊雖遇新相知終傷生別離

步出夏東門行亦曰隴西行 古辭

野田黃雀行 晉樂奏

滿歌行 大曲古辭

櫂

歌行晉樂奏魏明帝將用舟師平吳故作是歌以明王化所及後之作者多言方舟鼓櫂之興耳　鴈門太守行按古辭是後漢孝和時洛陽令王渙也渙嘗為安定太守有安邊恤民之功百姓歌之然此則鴈門太守若非其事偶相合則是作詩者誤以安定為鴈門　白頭吟西京雜記司馬相如將聘茂陵人女為妾文君作白頭吟以自絶相如乃止後人作白頭吟皆是以直道被讒見疎於君故古辭云淒淒重淒淒嫁娶不須啼願得一心人頭白不相離　氣出唱亦曰精列古辭惟乾辭　東光

右漢舊歌也曰相和歌者並漢世街陌謳謠之辭絲竹更相和令執節者歌之按詩南陔之三笙以和鹿鳴之三雅由庚之三笙以和魚麗之

三雅者相和歌之道也本一部魏明帝分為二部更遞夜宿始十七曲魏晉之世朱生善琵琶宋識善擊節列和善吹笛等復為十三曲自短歌行以下晉荀勗採撰舊詩施用以代漢魏故其數廣焉

相和歌吟嘆四曲

大雅吟　王昭君　楚妃嘆　王子喬

右張永元嘉技錄四曲也古有八曲曰小雅吟

蜀琴頭楚王吟東武吟四曲闕

相和歌四絃一曲

蜀國四絃

右張永元嘉技錄有四絃一曲蜀國四絃是也居相和之末三調之首古有四曲其張女四絃李延年四絃嚴卯四絃三曲闕蜀國四絃節家舊有六解宋歌有五解今亦闕

相和歌平調七曲

長歌行　短歌行亦曰鰕䱇　猛虎行　君子行　燕歌行　從軍行　鞠歌行

右宋王僧虔大明三年宴樂技錄平調有七曲也

相和歌清調六曲三婦豔詩一曲附

苦寒行　豫章行　董逃行　相逢狹路間行亦曰長安有狹斜行亦曰相逢行　塘上行　秋胡行　三婦豔詩亦曰大婦織綺羅中婦織流黃

右王僧虔技錄清調六曲也其三婦豔詩技錄不載張氏云非管絃音聲所寄似是命笛理絃之餘

相和歌瑟調三十八曲

善哉行亦曰日苦短　步出夏門行亦曰隴西行　折楊柳　西門行　東門行　東西門行　却東西門行　順東西門行　飲馬長城窟行亦曰飲馬行　上留田行　新城安樂宮行　婦病行　孤子生行亦曰孤

兒行亦曰放歌行　大牆上蒿行　野田黃雀行　釣
竿行　臨高臺行　長安城西行　武舍之中行　鴈
門太守行　豔歌何嘗行亦曰飛鵠行　豔歌福鍾行
豔歌雙鴻行　煌煌京洛行　帝王所居行　門有
車馬客行　牆上難為趨行　日重光行　月重輪行
蜀道難　櫂歌行　有所思行　蒲坂行　採梨
橘行　白楊行　胡無人行　青龍行　公無渡河行
亦曰箜篌行

右王僧虔技錄

相和歌楚調十曲

白頭吟行　泰山吟行　梁甫吟行　東武吟亦曰東武琵琶吟行　怨詩行亦曰怨歌行亦曰明月照高樓長門怨亦曰阿嬌怨　班婕妤亦曰婕妤怨　娥眉怨　玉階怨　雜怨

右王僧虔技錄五曲自長門怨以下五曲續附

大曲十五曲

東門行東門 西山折楊柳行 羅敷艷歌羅敷行 西門行西門 默默折楊柳行

園桃煌煌京洛行 白鵠艷歌何嘗行 碣石步出夏門行 何嘗艷歌何嘗行 置

酒野田黃爵行 為樂滿歌行 夏門步出夏門行 王者布大化櫂歌行 洛

陽令鴈門太守行 白頭吟

白紵歌一曲古辭 梁武改為子夜吳聲四時歌四曲

共五曲

白紵歌白紵歌有白紵舞白鳧歌有白鳧舞並吳人之歌舞也吳地出紵又江鄉水國自多鳧鶩故興其所見以寓意焉始則田野之作後乃大樂氏用焉其音入清商調故清商七曲有子夜者即白紵也在吳歌

為白紵在雅歌為子夜梁武令沈約更制其辭焉古為云白紵白質如輕雲色似銀制以為袍餘作巾袍以光軀巾拂塵

右白紵與子夜一曲也在吳為白紵在晉為子夜故梁武本白紵而為子夜四時歌後之為此歌者曰白紵則一曲曰子夜則四曲今取白紵於白紵取四時歌於子夜其實一也

清商曲七曲附五十曲并吏樂四十一曲除內七曲同實計八十四曲

子夜亦曰子夜吳聲四時歌亦曰子夜吳歌晉有女子名子夜作

是歌其聲甚哀晉孝武太元中瑯邪王軻家有鬼歌之子夜之音同於白紵皆清商調也故梁武本白紵而為子夜吳聲四時歌明此子夜亦有晉聲者其實不離清商

前溪 晉車騎將軍沈玩所作舞曲也

烏夜啼 宋臨川王義慶所作宋元嘉中徙彭城王義康於豫章郡義慶時為江州相見而哭文帝聞而怪之召還宅義慶大懼妓妾聞烏夜啼叩齋閤云明日應有赦及旦改南兗州刺史因作此歌故其辭云籠窻窻不開烏夜啼夜夜望郎來蓋詠其妾也

石城樂 宋臧質所作也石城在景陵質為景陵太守於城上見羣少年歌詠之樂因為此辭其辭曰生長石城下開門對城樓城中美少年出入相依投

莫愁樂 出於石城之作石城有女子名莫愁善歌謠故石城之外復有莫愁古又有莫愁洛陽女非此古辭云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來來音釐

襄陽樂 宋隋王誕始為襄陽郡元嘉末仍為雍州夜聞諸女

歌謡因為之辭焉宋劉道彦為雍州有恵化百姓歌之謂之襄陽樂非此也古辭云朝發襄陽城暮至大堤宿大堤諸女兒花豔驚郎目

王昭君亦曰王嫱亦曰王明君

名嫱字昭君避晉文諱改曰明君漢元帝時匈奴盛請婚於漢帝以後宫良家子昭君配焉元帝之時後宫掖庭員數多帝不及徧識令毛延壽畫圖延壽取金於後宫而昭君不與故陋其姿及昭君既出宫帝為愕然殺延壽其時公主嫁烏孫為馬上彈琵琶作樂以慰其道路之思其事多見載籍其辭云吾家嫁我兮天一方遠託異國兮烏孫王穹廬為室兮旃為牆旃帳也按漢書烏孫使使獻馬願得尚公主乃遣江都王建女為公主以妻烏孫馬此則是也若以為延壽畫圖之説則委巷之談流入風騷人口中故供其賦詠至今不絶

右按清商曲亦謂之清樂出於清商三調所謂

平調清調瑟調是也三調者乃周房中樂之遺聲漢魏相繼至晉不絕永嘉之亂中朝舊曲散落江右而清商舊樂猶傳江左所謂梁宋新聲是也元魏孝文纂漢收其所獲南音謂之清商樂即此等是也隋平陳因置清商府傳採舊曲若巴渝白紵等曲皆在焉自此漸廣雖經喪亂至唐武后時猶存六十三曲其傳者有焉

白雪楚曲也或云周曲唐顯慶三年十月太常寺奏按張華博物志云白雪是黃帝使素女鼓五十絃瑟

曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千祀未有能歌白雪者臣令准勑依琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輒以御製雪詩為白雪歌辭又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以為送聲各十六節上善之乃付太常編於樂府

公莫舞 即巾舞也蓋取高祖鴻門會飲項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼為公莫害漢王也亦謂之公莫曲後之舞者用巾蓋像項伯衣袖之遺式也本即舞後人因為辭焉

巴渝 本舞名即鞞舞也漢高自蜀漢將定三秦閬中范因率賨人以從為前鋒號板楯蠻勇而善鬬及定三秦封因為閬中侯復賨人七姓其俗喜舞高帝使樂人習之閬中有渝水因以為名故曰巴渝舞舞曲四篇其辭既古莫能曉其句讀魏使王粲改創其調晋及江左皆制其辭

明君

明之君 漢鞞舞曲梁武改其曲辭以歌君德

鐸舞 漢曲

白鳩

吳拂舞曲白紵吳舞子夜晉曲吳聲四時歌梁曲前溪晉曲阿子歌亦曰歡聞歌晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌畢輒呼阿子汝聞否又呼歡聞否以為送聲後人演其聲為二曲宋齊間用莎乙子之語稍訛異也團扇郎晉中書令王珉好執白團扇其侍人謝芳歌之或云珉與嫂婢謝芳有情嫂鞭撻過苦婢善歌而作此曲其辭云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理羞與郎相見懊憹懊憹亦作惱石崇侍人綠珠所作絲布澁難縫一曲而已東晉隆安初民間訛謠之曲云春草可攬結女兒可攬擷齊高帝謂之中朝歌長史變晉司徒左長史王廞臨敗所作丁督護亦曰丁都護亦曰督護歌宋武帝女夫徐逵之為彭城內史為魯軌所殺武帝使內直督護丁旿收殯之逵之妻呼旿至閣下自問殯送之事每問輒歎息曰丁督護其聲甚哀後人因其聲廣其曲焉其辭二首一曰督護

上征去儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅黃河流無極洛陽數千里艤輌戎旅間何由見歡子

讀曲 宋人為彭城王義康作其歌曰死罪劉領軍誤殺劉四弟古今樂錄曰元嘉十七年袁后崩百官不敢聲歌或因酒燕只竊聲讀曲細吟而已

烏夜啼 宋臨川王義慶作

佑客樂 齊武帝所作也武帝為布衣時常游樊鄧踐阼已後追憶往事而作是歌使太樂令劉瑤教習百日無成或啟釋寶月善音律帝使寶月奏之便就牧歌者重為感憶之聲梁改為商旅行其辭二首一曰昔經樊鄧後假楫梅根渚感昔追往事意滿情不敘二曰有信數寄書無信長相憶莫作餅落井一去無消息

石城樂 宋臧質作

莫愁 出於石城

襄陽 亦曰襄陽樂宋隋王誕作

烏夜飛 亦曰棲烏夜飛宋荊州刺史沈攸之所作也攸之舉兵發荊州未敗之前思歸京師所以歌之曰白日落西山還去來

楊叛兒亦曰西曲楊

叛兒 本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊旻隨母入内及長為太后所寵愛童謠云楊婆兒共戲來語訛轉婆為叛也

雅歌 未詳所起

驍壺 投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢為驍壺今謂之驍壺是

常林歡 常林即長林也今之荊門長林縣是也樂人誤以長為常此則梁宋間曲也宋代以荊雍為南方重鎮皆王子為之牧江左辭詠莫不稱之以為樂土故宋隋王誕作襄陽樂齊武追憶樊鄧作估客樂是也梁簡文辭云分手桃林岸送別峴山頭若欲寄音信漢水向東流

三洲 商人之歌也商客數由巴陵三江口往還因共作此歌

採桑度 三洲曲所出也與羅敷秋胡行所謂採桑者異矣

玉樹後庭花 玉樹後庭花與堂堂黃鸝留金釵兩臂垂几四曲皆陳後主所作常與宮女學士及朝臣相唱和為詩太樂令何胥採其尤輕豔者以為此曲

堂堂 陳後主所作者唐高宗朝常歌之

泛龍舟 隋煬

帝幸江都宮所作又令太樂令白明達造新聲䎀萬歲樂藏鉤樂七夕相逢樂舞席同心髻玉女行觴神仙留容擲磚續命鬭雞子鬭百草還舊宮長樂花十二時等曲掩抑摧藏哀音斷絶春江花月夜隋煬帝所作也凡二首一曰暮江平不動春花滿正開流波將月去潮水帶星來二曰夜露含花氣春潭漾月暉漢水逢游女湘川值兩妃

右三十三曲明之君雅歌各二首四時歌四首凡三十八曲又有四曲上林鳳雛平折命嘯其聲與辭皆訛失又有三曲曰平調清調瑟調有聲無辭又蔡邕云清商曲其詩不足採有出郭

西門陸地行車俠鐘朱堂寢奉法五曲往往在漢時所謂清商者但尚其音爾晉宋間始尚辭觀吳兢所纂七曲皆晉宋間曲也故知梁宋新聲有自來矣因隋文帝篤好清樂以為華夏正聲故特盛於隋焉大業中煬帝乃定清樂西涼龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢以為九部

西涼五曲

揚澤新聲　神白馬　永世樂　萬世豐解　于闐佛舞

龜茲

萬歲樂　藏鉤樂　七夕相逢樂　玉女行觴　神仙留客　擲磚續命　投壺樂　舞席同心髻　泛龍舟　鬬鷄子　鬬百草

善善　還舊宮　長樂花　十二時曲　摩尼解　婆伽兒舞　小天舞　聖明樂　疏勒鹽

天竺二曲　沙石彊歌　天曲樂舞

康國四曲　戢殿農和正歌　末溪波地舞曲　前拔地舞曲　惠地舞曲

疏勒三曲　兀利死遜歌　遠服舞　監曲解

安國三曲　附薩單時歌　居和祇解　末溪舞

高麗二曲　芝栖歌　芝栖舞

禮畢二曲　單交路行　散花舞

禮畢者九部樂終則陳之唐高祖即位仍隋制亦設九部樂曰燕樂伎曰清商伎曰西涼伎曰天竺伎曰高麗伎曰龜兹伎曰安國伎曰疏勒伎曰康國伎其實皆主於清商焉

琴操五十七曲 九引 十二操 三十六雜曲

思歸引亦曰離拘操 舊説衛賢女之所作也邵王聞其賢而聘之未至而王死太子留之不聽拘於深宮思歸不得援琴而歌曲終乃縊初但有聲至晉石崇始作辭但述其思歸河陽所居而已劉孝威胡地憑良馬亦只言思歸之狀

走馬引 樗里牧恭所造也為父報仇殺人而藏山谷中有天馬夜降鳴于其室聞而驚以為吏追已犇逃入川澤中援琴而彈之作天馬之聲命之曰走馬引又張歆為京兆尹無威儀時罷朝會走馬章臺街時人鄙笑之有歐君馬者路傍兒之語故張率詩曰吾畏路傍兒

霹靂引亦曰吟白虎亦曰舞元鶴 楚商梁所作商梁出游九皐之澤遇風雷霹靂懼而歸作此引又晉平公召師曠援琴而鼓清徵一奏有元鶴二八來集再奏而列三奏延頸而鳴舒翼而舞所謂

舞元鶴者葢本於此往往其音不殊故合為一不然則本舞元鶴之聲而為霹靂引　烈女引亦曰樊姬　伯妃引魯伯妃作　琴引秦時屠高門作　楚引亦曰龍丘引楚龍丘子作也　高　貞女引魯女所作　箜篌引亦曰公無渡河亦曰箜篌謠朝鮮津卒霍里子高妻麗玉所作子高晨起刺船見一白首狂夫被髪攜壺亂流而渡其妻隨呼止之不及遂援箜篌而鼓之歌曰公無渡河公終渡河公墮而死當奈公何聲音悽愴曲終亦投河而死子高還以其聲語麗玉玉傷之乃引箜篌寫其聲聞者莫不墮淚麗玉以其聲傳鄰女麗容名曰箜篌引舊史稱漢武帝滅南粤祠太一后土令樂人侯暉依琴造坎侯坎者聲也侯者工人姓也後語訛坎為空然以臣所見今大樂有箜篌器何得如此說

右九引

將歸操 世言孔子作孔子之趙聞殺竇鳴犢賢者也孔子知必不用已故將歸其辭曰翱翔于衛復我舊居從吾所好其樂只且

猗蘭操亦曰幽蘭操 世言孔子作孔子傷不逢時以蘭薺麥自喻且云我雖不用於我何傷言霜雪之時薺麥乃茂蘭者取其芬香也今此操只言猗蘭蓋省辭也

龜山操 世言孔子作季桓子受齊女樂孔子欲諫不得退而望魯之龜山而作此曲言位尊非其人嗟予莫之依也或言季氏若龜山之蔽魯

越裳操 世言周公作越裳國獻白雉周公作是歌

拘幽操 世言文王拘於羑里而作

岐山操 世言周公為太王作述古豳公之績患時黷武也或云周人為文王所作

履霜操 世言尹吉甫子伯奇無罪為後母所譖見逐自傷而作也追帝舜之事明怨其身之不為父母

憐也言人之不得於父母者當益親也

雉朝飛操　世言齊宣王時處士犢牧子作也年七十無妻採薪於野見雉雌雄雙飛乃仰天而歎曰聖王在上恩及草木鳥獸而我不獲因援琴而歌其聲中絕魏武帝有宮人盧女者陰叔之妹七歲入漢宮學鼓琴琴特鳴異為新聲能傳此曲至魏明帝崩出降為尹更生妻故得此聲不絕按揚雄琴清英曰雉朝飛操者衛女傅母之所作也衛女嫁於齊太子中道聞太子死問傅母曰且往當喪喪畢不肯歸終之以死傅母悔之取女所自操琴於冢上鼓之忽二雉俱出墓中傅母撫雉曰女果為雉耶言未畢俱飛而起不見所往傅母悲痛援琴作操白雉朝飛據雄所記大概與思歸操之言相類恐是訛易

別鶴操　商陵牧子娶妻五年無子父兄為之改娶其妻聞之中夜起倚户悲歌牧子感之為作此曲或云其時亦有雙鶴悲鳴故因以命操

殘形操　世言曾子夢一狸不見其首以為不祥而作此曲

水僊操 世言伯牙所作伯牙學鼓琴於成連先生三年而成至於精神寂寞情之專一尚未能也成連云吾師子春在海中能移人情乃與伯牙延望無人至蓬萊山留伯牙曰吾將迎吾師刺船而去旬時不返但聞海上水汨沒崩澌之聲山林窅寞羣鳥悲號愴然歎曰先生將移我情乃援琴而歌之曲終成連刺船而還伯牙遂妙絶天下

懷陵操 世言伯牙所作

右十二操韓愈取十操以為文王周公孔子曾子伯奇犢牧子所作則聖賢之事也故取之水僊懷陵二操皆伯牙所作則工技之爲也故削之嗚呼尋聲徇迹不識其所由者如此九流之

學皆有義所述者無非聖賢之事然而君子不
取焉者為多誣言飾事以實其意所貴乎儒者
為能通今古審是非胷中了然異端邪說無得
而惑也退之平日所以自待為如何所以作十
操以貽訓後世者為如何臣有以知其為邪說
異端所襲愚師瞽史所移也琴操所言者何嘗
有是事琴之始也有聲無辭但善音之人欲寫
其幽懷隱思而無所憑依故取古之人悲憂不

遇之事而以命操或有其人而無其事或有其事又非其人或得古人之影響又從而滋蔓之君子之所取者但取其聲而已取其聲之義而非取其事之義君子之於世多不遇小人之於世多得志故君子之於琴瑟取其聲而寫所寓焉豈尚於事辭哉若以事辭為尚則自有六經聖人所說之言而何取於工伎所志之事哉琴工之為是說者亦不敢鑿空以厚誣於人但借

古人姓名而引其所寓耳何獨琴哉百家九流皆有如此惟儒家開大道紀實事為天下後世所取正也蓋百家九流之書皆載理無所繫著則取古之聖賢之名而以已意納之於其事之域也且以卜筮家論之最與此相近也如以文王拘羑里而得明夷文王拘羑里或有之何嘗有明夷乎又何嘗有箕子遇害之事乎孔子問伯牛而得益孔子問伯牛實有之何嘗有益乎

又何嘗有過其祖之語乎琴操之所紀者皆此類也又如稗官之流其理只在唇舌間而其事亦有記載虞舜之父杞梁之妻於經傳所言者數十言耳彼則演成萬千言東方朔三山之求諸葛亮九曲之勢於史籍無其事彼則肆為出入操之所紀者又此類也顧彼亦豈欲為此誣罔之事乎正為彼之意向如此不得不如此不說無以暢其胷中也又如兎園之學其來已久

其所言者無非周孔之事而不得為正學不為學者所取信者以意卑淺而言陋俗也今觀琴曲之言正兎園之流也但其遺聲流雅不與他樂並肩故君子所尚焉或曰退之之意不為其事而作也為時事而作也曰如此所言則白樂天之諷諭是矣若懲古事以為言則隋堤柳可以戒亡國若指今事以為言則井底引銀瓶可以止淫奔何必取異端邪說街談巷語以寓其

意乎同是誕言同是飾說伯牙何誅焉臣今論此非好攻古人也正欲憑此開學者見識之門使是非不雜揉其間故所得則精所見則明無古無今無愚無智無是無非無彼無已無異無同槩之以正道爍爍乎如太陽正照妖氛邪氣不可干也

河間雜弄二十一章 蔡氏五弄 雙鳳 雜鸞 歸風 送遠 幽蘭 白雪太常丞呂才以唐高宗雪詩為白雪歌被之以琴 長

清 短清 長側 短側 清調 大遊 小遊 明君 胡笳 白魚歎 廣陵散嵇康死後此曲遂絶往往後人本舊名而别出新聲也 楚妃歎 風入松 烏夜啼 楚明光 石上流泉 臨汝侯子安之 流澌洄 雙燕離 陽春弄 悦人弄 連珠弄 中揮清 暢志清 蟹行清 看客清 便僻清 婉轉清

右三十六雜曲

遺聲序論

遺聲者逸詩之流也今以義類相從分二十五正門二十附門總四百十八曲無非雅言幽思當採其目以俟可考今採其詩以入系聲樂府

古調二十四曲

古辭十九曲（無名氏） 擬行行重行行（陸機） 古意（李白） 闕

淫思古意（顔峻） 古樂府（權德輿）

征戍十五曲 將帥 城塞 校獵

戎行曲 遠征人 南征曲 老將行 將軍行 霍

將軍行 司馬將軍歌 長城 築城 古築城曲

塞上曲 塞下曲 古塞曲 邊思 校獵曲

遊俠二十一

遊俠篇 俠客行 博陵王宮俠曲 臨江王節士歌

少年子 少年行 刺少年 邯鄲少年行 長安

少年行 羽林郎 輕薄篇 劒客 結客 結客少

年場曹植詩云結客少年場報怨洛北芒故取一句 沐浴子 結襪子 結援

子 壯士吟 公子行 燉煌子 扶風豪士歌

行樂十八曲

遊子移　遊子吟　嘉遊亦曰喜春遊　王孫遊　東

下何篡篡　擕手曲　樂未央　永明樂　今樂歌

吾生作宴樂　今日樂相樂　苦樂相倚曲 唐元稹作言人情不常恩寵反覆專引班姬趙飛燕事為言

合歡詩 晉楊方所作婦人也其詩言我情與君猶形影不相離願食共並根穗飲共連理盃衣同雙絲絹寢共無縫裯坐必接膝行必擕手如鳥同心如魚比目利斷金石密逾膠漆焉

定情篇 漢繁欽所作言婦人不能自相悅媚乃解衣服玩好致之用敘綢繆之志若臂環致拳拳指環致勤勤耳珠致區區香囊致扣扣跳脫致契濶佩玉結恩情自以為至矣而期於山隅山陽山

西山北終而不答乃自傷悔 還臺樂 河曲遊 行幸甘泉宮 宮中行樂

佳麗四十七曲 女功 才慧 貞節

美女篇亦曰齊瑟行亦曰齊吟 美人 織女辭 錦石擣流黃 丹陽孟珠歌 錢塘蘇小小歌 孫綽情人碧玉歌 中山王孺子妾歌 孺子者幼小之稱漢書曰詔賜中山王噲及孺子妾并未央才人歌詩四篇 吴王夫差女紫玉歌 董嬌饒 烏孫公主 漢武帝以江都王女細君為公主嫁烏孫昆彌至其國别治宮室歲時一再會公主悲愁而作是詩

情人桃葉歌亦曰千金意 桃葉者王獻之妾名緣於篤愛所以作歌或云是童謡桃葉復桃葉桃葉連桃根相憐兩樂事獨使我殷勤又曰桃葉復桃葉渡江不用楫但道無所苦我自楫迎汝

李夫人 漢武帝喪李夫人令寫真甘泉殿又令方士合靈藥曰反魂香以降夫人之魂髣髴其狀背燈隔帳不得語

楚妃吟

楚妃歎

楚明妃曲

杜秋娘 金陵女年十五為李錡妾錡叛滅籍之入宮有寵於景陵穆宗立命為皇子傅母皇子封章王鄭注事被罪放還故鄉其辭云勸君莫惜金縷衣勸君須惜少年時花開堪折直須折莫待無花空折枝

女秋蘭

木蘭辭 木蘭女子也其父被調從征木蘭代父往防邊獲功而歸與人同伴十三年而人不知其為女子故其詩之卒章有雄兔脚撲朔雌兔眼迷離兩兔傍地走馬能知我是雄雌之句

昭君歎

劉勲妻

焦仲卿妻　杞梁妻歌杞殖妻之妹朝日所作也殖戰死妻泣曰上則無父中則無夫下則無子人生之苦至矣乃放聲長號杞城為之頹遂投水死其妹悲之為作是歌梁乃殖字　湘夫人亦曰湘君亦曰湘妃堯二女長曰娥皇次曰女英為舜二妃舜南巡二妃追隨不及沒於湘渚今有其祠　未央才人歌　邯鄲才人嫁為厮卒婦　愛妾換馬　胡姬年十五　黄門倡　舞媚娘舞亦作武唐則天朝常歌此曲　五媚娘　妾薄命亦曰惟日月　妾安所居　皚如山上雪　燕美人　映水曲　蠶絲歌　貞女　孀婦吟　麗人行　上陽白髮人唐天寶五載已後楊貴妃專寵後宮人無復進

幸矣六宮有美色者輒置別所上陽是其一也貞元中尚存焉繚綾　時世粧　王家少婦　妾薄命　秦女卷衣　靜女辭

別離十九曲迎客

生別離　離歌　長別離　河梁別　春別曲　自君之出矣　送歸曲　思歸篇　送遠曲　母別子　寄衣曲　迎客曲　送客曲　遠別離　久別離　古離別　怨別　離怨一作雜怨　井底引銀瓶

怨思二十五曲

傷歌行　怨辭　青樓怨　春女怨　秋閨怨　閨怨

寒夜怨　征婦怨　綵書怨　鳳樓怨　綠墀怨

四愁　七哀　長相思　憂且吟　獨處愁　思公子

思君去時行　洛陽夫七思詩　湘妃怨　娼樓怨

西宫秋怨　西宫春怨　遺所思　獨不見

歌舞二十一曲技能

浩歌行　緩歌行　前緩聲歌　會吟行　同聲歌

勞歌　悲歌行　上聲歌此因上聲促柱得名或用一調或用無調名如古歌辭所

謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無復雅句大垂手舞而垂手也小垂手獨搖手亦然其辭云垂手忽迢迢飛燕掌中嬌羅衫恣風引輕薄任情搖詎似長沙地促舞不回腰小垂手其辭云舞女出西秦躡節舞陽春且復小垂手廣袖拂紅塵折腰膺兩笛頓足轉雙巾娥眉與慢臉見此空愁人鈞天曲豔歌行古辭有翩翩堂前燕冬藏夏來見言兄弟流宕他之或言魏武始作童謠入朝曲清歌發獨舞調嘯辭急聲也至今猶存正古樂三臺辭舞辭也今猶存齊謳行吳趨曲齊謳者齊人之歌吳趨者吳人之舞故陸機所引牛山陸厥所言稷下皆齊地閶門乃吳門閶闔所行亦名破楚門千載而下欲為齊謳者必本齊音欲為吳趨者必本吳調

絲竹十一曲

挾琴歌　相如琴　薄暮動絃歌　鼓瑟有所思　趙瑟　秦箏　龍笛曲　短簫　鳳笙　華原磬唐天寶中始廢泗濱磬用華原石代之詢諸磬人則曰故老云泗濱磬石調之不能和得華原石考之乃和由是不改　五絃彈

觴酌七曲

羽觴飛上苑　前有一樽酒　城南偶燕　當置酒　當壚　獨酌謠　山人勸酒

宮苑十九曲 樓臺 門闕

魏宮辭 玉華宮 長信宮 連昌宮 楚宮行 雍臺 凌雲臺 新城長樂宮 登樓曲 青樓曲 建興苑 芳林篇 上林 閶闔篇 駕言出北闕 坐玉堂 內殿賦新詩 西園遊上才 春宮曲

都邑三十四曲

名都篇亦曰齊瑟行 京兆歌 左馮翊歌 京兆京師也馮翊在左扶風在右謂之三輔京兆今永興馮翊今同州扶風今鳳翔 扶風歌 荊州樂 燉

煌樂涼州之地也　青陽樂今青州　潯陽樂今江州　壽陽樂南平穆王為荆河州　涼州樂今屬西夏作也

按今之樂有伊州涼州甘州渭州之類皆西地也又按隋煬帝所定九部夷樂西涼龜兹天竺康居之類皆西夷也觀詩之雅頌亦自西周始凡是清歌妙舞未有不從西出者八音之音以金為主五方之樂惟西是承雖曰人為亦莫非稟五行之精氣而然

邯鄲歌今趙州 長平行秦白起所坑趙降兵處 故絳行晉雖遷新田以舊地為故絳 西長安行 臨碣石平州之地臨北海禹所導河從此入海故曰碣石送反潮 白銅鞮歌亦曰襄陽蹋銅鞮 南郡歌今南陽也 荊州歌今荊南府

陳歌 吳歌 鄴都引 蔡歌行 越城曲 越謠

孟門行 燕支行 汾陰行 新昌里 洛陽陌 大堤曲 出自薊北門行 江南行 江南思 長干行

道路六曲

陰山道 太行路 行路難 變行路難 沙路曲

沙隄行

時景二十五曲

陽春歌楚曲　青陽歌　春日行　秋風辭帝幸河東祠后土顧視帝京欣然中流與羣臣宴上賦秋風　北風行　苦熱行　秋歌　朝歌　晨風歌　朝來曲　夜夜曲　夜坐吟　遙夜吟　春旦有所思　元雲　朝雲　雷歌　驚雷歌　雪歌　胥臺露　白日歌　明月篇　明月子　日出行　日與月

人生四曲

百年歌陸機作十年為一章共十章言句泛濫無可采 人生 老年行 老詩

人物九曲

大禹 成連 湘東王 祖龍行 百里奚 項王亦曰蓋世 楚王曲 安定侯曲 李延年歌

神仙二十二曲隱逸 漁父

步虛辭 神仙篇 外仙篇 升仙歌 升天行 仙人篇 遊仙篇 仙人覽六著篇 海漫漫 桃源行

上雲樂亦曰洛濱曲　武陵深行一曰武溪深行　招隱本楚辭漢淮南王安小山所作言山中不可久留或言即安所作也後人改為五言若晉左思杖策招隱數篇是也晉王康琚又作反招隱舊説淮南書有小山亦有大山亦猶詩有小雅有大雅　反招隱　四皓

蕭史曲　方諸曲　王喬歌　元丹丘歌　紫谿翁歌序云紫谿翁過角里先生舉酒相屬醉而歌　漁父　歸去來引

梵竺四曲

舍利弗　法壽樂　阿那瓌　摩多樓子

蕃胡四曲

于闐採花　高句麗　紀遼東隋煬帝為遼東之役而作是詩　出蕃曲

山水二十四曲　登臨　泛渡

桐栢山山在唐州桐栢縣淮水發源之處　華陰山在華州西嶽　巴東三峽歌

淫豫歌亦曰灩豫歌其辭云淫豫大如服瞿唐不可觸金沙浮轉多桂浦忌經過此舟人商客剌水行舟之歌亦非簡文所作也蜀江有瞿唐之患挂江有挂浦之難故過瞿唐者則準灩豫涉桂浦者則準金沙又有灩豫如馬瞿唐莫下灩豫如象瞿唐莫上之語是單言瞿唐也　河中之水歌

曲池之水歌　東海　小臨海歌　江上曲　江皐曲　方塘含白水歌　日暮望涇水　曲江登山曲

巫山 中流曲 濟黄河 渡易水曲 桂楫泛河中

登名山行 昆明春水滿此唐貞元中作也自唐後不都長安昆明池遂為民田矣

半路溪 泛水曲 幽澗泉

草木二十一曲採種 花菓

赤白桃李花亦曰桃李唐高祖時歌 秋蘭篇 芙蓉花 採

蓮曲 採菱曲 採菊 茱萸篇 蒲生歌 城上麻

夾樹 夾樹有綠竹 綠竹 樹中草 冉冉孤生

竹取古詩第一句作題按何偃作此詩所言者婚姻之事 楊花曲 桃花曲 隋

堤柳 種葛 江籬生幽渚 浮萍篇 桑條太史迦葉志忠

上桑條歌十二篇

言韋后當受命

車馬六曲

車遥遥篇 高軒過 白馬篇亦曰齊瑟行 驅車

天馬歌 八駿圖

龍魚六曲蟲豸

尺蠖 應龍篇 飛龍篇 飛龍引 枯魚 捕蝗

鳥獸二十一曲

白虎行　烏栖曲　東飛伯勞歌　擬東飛伯勞　雙燕　燕燕于飛　澤雉　滄海雀　空城雀　雀乳空井中　鬬鷄　晨鷄高樹鳴　鴐鵞　鳴鴈行　鴻鴈生北塞行　黄鵠飛上苑　飛來雙白鶴　雙翼　隻翼　鳳凰曲　秦吉了

雜體六曲隱語

雜曲　五雜組曲　寓言　雜體　藁砧亦曰藁砧今何在　兩頭纎纎

祀饗正聲序論

仲尼所以為樂者在詩而已漢儒不知聲歌之所在而以義理求詩別撰樂詩以合樂殊不知樂以詩為本詩以雅頌為正仲尼識雅頌之旨然後取三百篇以正樂樂為聲也不為義也漢儒謂雅樂之聲世在太樂樂工能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義以臣所見正不然有聲斯有義與其達義不達聲無寧達聲不達義若為樂工者不識鏗鏘鼓舞但能言其義可乎譚河安能止渴

晝餅豈可充饑無用之言聖人所不取或曰郊祀大事也神事也燕饗常事也人事也舊樂章莫不先郊祀而後燕饗今所采樂府反以郊祀為後何也曰積風而雅積雅而頌猶積小而大積卑而高也所積之序如此史家編次失古意矣安得不為之釐正乎

漢武帝郊祀之歌十九章

練時日一　帝臨二　青陽三　朱明四　西顥五　元冥六　惟泰元七建始初丞相匡衡奏罷鸞輅龍鱗更定惟泰元　天地八匡衡

奏罷㪚綘周張更定天地日出入九　天馬十元狩三年渥洼水生馬作太初四年伐大宛得宛馬作　天門十一　景星十二元鼎五年得鼎汾陰作　齊房十三元狩二年芝生甘泉齊房作　皇后十四　華爗爗十五　五神十六

朝隴首十七元狩元年行幸雍獲白麟作　象載瑜太始三年行幸東海獲赤鴈作　赤蛟十九

班固東都五詩

明堂　辟雍　靈臺　寶鼎　白雉

臣謹按古詩風雅皆無序惟頌有序者以風雅者所

采之詩也不得其始兼所用之時隨其事宜亦無定著或於一篇之中但取一二句以見意而已不必序也頌者係乎所作而獨用之廟樂不可用於郊天柴望不可用於講武所以蔡邕獨斷惟載頌序以為祀典而風雅本無序也自齊魯韓毛四家之說起各為風雅之序度其初意只欲放頌詩之序而為之其實不知風雅無用於序有序適足以惑頌聲也今觀漢武十九章郊祀歌即詩可見者則無序非憑詩可見

者必言所作之始可謂得古頌詩之意矣風雅之詩皆不得其始其間有得於甘棠之美召伯常棣之思周公豈無一二以用之不繫於其始不必序也樂府之詩亦皆不得其始其間有得於採桑之女子渡河之狂夫豈無一二亦以用之不繫於其始不必序焉觀頌詩與郊祀之詩皆言所作之始風雅詩與樂府所採之詩不言其始之作則可以知漢人之迹近於三代故詩章相襲自然相應如此後之人則遠矣按

郊祀十九章皆因一時之盛事為可歌也而作是詩各有其名然後隨其所用故其詩可采魏晉則不然但即事而歌如夕牲之時則有夕牲歌降神之時則有降神歌既無偉績之可陳又無題命之可紀故其詩不可得而采如隨廟立舞酌獻登歌各逐時代而匪流通亦不可得而援也惟梁武帝本周九夏之名以作十二雅庶可備編采之後

梁武帝雅歌十二曲

俊雅取禮記司徒論選士之秀者而升之學曰俊士也衆官出入奏俊雅二郊太廟明堂三朝同用

皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也皇帝出入奏皇雅二郊太廟同用

允雅取詩君子萬年永錫祚允也皇太子出入奏之三朝用焉

寅雅取尚書周官貳公弘化寅亮天地也王公出入奏寅雅三朝用焉

介雅取詩君子萬年介爾景福也上壽酒奏介雅三朝用焉

需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也食舉奏需雅三朝用焉

雍雅取禮記大享客出以雍徹也徹饌奏雍雅三朝用焉

滌雅取禮記帝牛必在滌三月也牲出入奏滌雅北郊明堂太廟同用

牷雅取春秋左傳牲牷肥腯也薦毛血奏牷雅北郊明堂太廟同用

誠雅取尚書至誠感神也南北郊明堂太廟並同用誠雅降神及迎送奏之

獻雅取禮記祭統尸飲五君洗玉爵獻卿令之飲福酒亦古獻爵之義也皇帝飲酒奏獻雅北郊明堂太廟同用

禋雅取周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝也北郊明堂太廟之禮埋燎俱奏禋雅

有宗廟之樂有天地之樂有君臣之樂尊親異制不可以不分幽明異位不可以無別按漢叔孫通始定廟樂有降神納俎登歌薦祼等曲武帝始定郊祀之

樂有十九章之歌明帝始定黄門鼓吹之樂天子所以宴羣臣也嗚呼風雅頌三者不同聲天地宗廟君臣三者不同禮自漢之失合雅而風合頌而雅其樂已失而其禮猶存至梁武十二曲成則郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地宗廟君臣之事同其事矣此禮之所以亡也雖曰本周九夏而為十二雅然九夏自是樂奏亦如九淵九莖可以播之絲竹有譜無辭而非雅頌之流也

唐雅樂十二和曲

豫和以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡狩告于圜丘燔柴告至封祀泰山類于上帝皆以圜鍾為宮三奏黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾為宮赤帝以函鍾為徵白帝以太簇為商黑帝以南呂為羽青帝以姑洗為角皆文舞六成

順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社禪社首山皆以函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽各三奏文舞八成望于山川以蕤賓為宮三奏

永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鍾為宮三奏大呂為角太簇為徵應鍾為羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗為宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤

賓姑洗太簇奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和

肅和 登高以奠王帛于天神以大呂為宮于地祇以應鍾為宮于宗廟以圜鍾為宮祀先農釋奠以南呂為宮望于山川以函鍾為宮

雍和 凡祭祀以入俎天神之俎以黃鍾為宮地祇之俎以太簇為宮人鬼之俎以無射為宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之

壽和 凡以酌獻飲福以黃鍾為宮

太和 以為行節亦以黃鍾為宮凡祭祀天子入門而即位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鍾右五鍾應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鍾左五鍾應乃奏之皆以黃鍾為宮

舒和以出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太蔟為商

昭和皇帝皇太子以舉酒

休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其用之律均

正和皇后受冊以行

承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黄鍾奏承和出太極門而奏采齊至于嘉德門而止其還也亦然

祖孝孫本梁十二雅以作十二和故可采也周太祖

迎魏帝入關平荊州大獲梁氏之樂乃更為九夏之奏皇帝出入奏皇夏賓出入奏昭夏蕃國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后進羞奏齊夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏驁夏雖曰本於成周賓擯之樂抑亦取於梁氏十二雅有其議而未能行後復變更大抵自兩朝以來祀饗食之章隨時改易任理不任音任情不任樂明樂之人不能主樂主樂之司未必明樂所行非所作所作非所行惟

梁武帝自曉音律又詔百司各陳所聞帝自糾擿前違裁成十二雅付之大樂自此始定雖制作非古而音聲有倫準十二律以法天之成數故世世因之而不能易也

祀饗別聲序論

正聲者常祀饗之樂也別聲者非常祀饗之樂也出於一時之事為可歌也故備於正聲之後

漢三侯之章

大風歌亦曰風起之詩

右高祖既定天下過沛與故人父老飲極懽哀之情而作是詩令沛中童兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮為原廟令歌兒習吹以相和得以四時歌舞於廟常以百二十人為之文景之間禮官亦肄業

漢房中祠樂十七章

房中樂本周樂秦改曰壽人漢惠改曰安世樂

右房中樂者婦人禱祠於房中也故宫中用之漢房中祠樂乃高祖唐山夫人所作也高祖好楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏侯寛備其簫管更名曰安世樂

隋房内曲二首

地厚　天高

右高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫婦之義因即取之為皇

后房内曲命婦人并登歌上壽並用之

梁武帝述佛法十曲

善哉　大樂　大歡　天道　仙道　神王　龍王

滅過惡　除愛水　斷苦轉

陳後主四曲

黄鸝留　玉樹後庭花　金釵兩臂垂或言隋煬帝作　堂堂

北齊後主二曲

無愁　伴侶

舞曲夷樂並不在此

唐七朝五十五曲

傾盃曲長孫無忌作　樂社樂曲魏徵作　英雄樂曲虞世南作　黃驄疊曲太宗破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀之命樂工製黃驄疊曲

右四曲太宗因内宴詔無忌等作之皆宮調也

景雲河清歌亦名燕歌高宗即位景雲見河水清張文收采古義為此歌焉　慶善樂　破陣樂　承天樂　一戎大定樂將伐高麗宴洛陽城門觀屯營教舞按親征用武之勢　八紘同軌樂象高麗平天下大定　夷美賓曲遼東平李勣作是曲以獻

右七曲高宗朝所作也

部則雅聲可知

立部伎八曲太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂

一安舞 二太平樂安舞太平並周隋遺音 三破陣樂 四慶善樂 五大定樂 六上元樂 七聖壽樂 八光聖樂

坐部伎六曲

一燕樂 二長壽樂 三天授樂武后天授年作 四鳥歌萬歲樂武后時有鳥能人言萬歲 五龍池樂明皇為平王時賜第隆慶坊坊之南地忽變為池中宗泛以厭其祥明皇即位乃作龍池樂 六小破陣樂 夜半樂明皇自潞州還京師舉兵

夜半誅韋后故作夜半樂還京樂

還京樂

文成曲明皇作

霓裳羽衣曲河西節度使楊敬忠獻一說羅公遠與明皇遊月宮見仙女數百皆素練霓衣舞問其曲曰霓裳羽衣帝默記其音調而還故作是曲

元真道曲道士司馬承禎奉詔作

大羅天曲茅山道士李會元作

紫清上聖道曲工部侍郎賀知章作

景雲　九真　紫極　小長壽　承天樂　順天樂六曲並太清宮成太常卿韋縚作

君臣相遇樂曲商調韋縚作

荔枝香明皇幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝故名荔枝香

梨園法曲法曲本隋樂其音清而近雅煬帝厭其聲淡明皇愛之選坐伎三百敎於梨園宮女數百亦為梨園弟子

涼州　伊州　甘州天寶樂曲皆以邊地名之

又詔道調法曲與胡部新聲合作千秋節明皇生日

右三十四曲並明皇朝所作也

寶應長寧樂代宗由廣平王復二京梨園供奉官劉日進作以獻十八曲宮調廣平太一樂大歷元年作

右二曲代宗朝所作也

定難曲河東節度馬燧獻中和樂德宗生日自作繼天誕聖樂德宗生日昭義節度王虔休所獻以宮為調孫武順聖樂山南節度于頔所獻

右四曲德宗朝所作也

雲韶法曲 霓裳羽衣舞曲

右二曲文宗詔太常卿馮定采開元雅樂作也

臣下功高者賜之樂又改法曲為仙韶曲

萬斯年曲

右一曲武宗朝李德裕命樂工作萬斯年以獻

播皇猷曲

右一曲宣宗每宴羣臣備百戲帝自製新曲故

有播皇猷之作

文武舞序論

古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也臣疑三代之前雖有六舞之名往往其事所用者亦無非是文武二舞故孔子謂韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也然雲門大咸大

韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞大韶之舞漢高帝改曰文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識為其舞

節而張華爲之樂章自此以來舞始有辭舞而有辭失古道矣

文武舞二十曲

晉文舞曰正德舞武舞曰大豫舞

宋文舞曰前舞武舞曰後舞

梁武舞曰大壯舞文舞曰大觀舞

隋文舞武舞

唐文舞曰治康舞武舞曰凱安舞

唐三大舞

七德舞 本名秦王破陣樂太宗為秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂及即位宴會必奏之乃制舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛後令魏徵褚亮虞世南李伯藥更制歌辭名曰七德舞元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏後又改為神功破陣樂

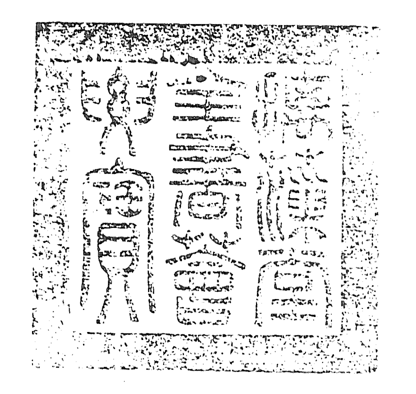
九功舞 本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂號九功舞進蹈安徐以象文德麟德三年詔郊廟享宴奏文舞用功成慶善樂武舞用神功破陣樂

上元舞 高宗所作也大祠享皆用之

右三大舞唐之盛樂也然後世所行者亦惟二舞而已神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象五代因之晉用九功舞改曰觀象舞用七德舞改曰講功舞周用觀象改為崇德舞用講功改為象成舞按唐人降神用文舞送神用武舞其餘即奏十二和之樂每室酌獻一曲則別立舞名至今不替焉然每室之舞蓋本於梁自梁以來紛然出於私意莫得而紀

通志卷四十九

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣閔惇大

謄録監生臣楊仁基

欽定四庫全書薈要

史部

通志卷五十
五十一

詳校官員外郎臣楊世綸

欽定四庫全書薈要卷八千九百四十九 史部

通志卷五十

宋右迪功郎鄭樵漁仲撰

樂略第二

十二律

先王通於倫理以候氣之管為樂聲之均吹建子之律以子為黃鍾丑為大呂寅為太蔟卯為夾鍾辰為姑洗巳為中呂午為蕤賓未為林鍾申為夷則酉為南呂戌

為無射亥為應鍾陽管有六為律者謂黃鍾太蔟姑洗蕤賔夷則無射此六者為陽月之管謂之為律陰管有六為呂者謂大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾此六者為陰月之管謂之為呂變陰陽之聲故為十二調調各文之以五聲播之以八音乃成為樂故有十二懸之樂焉

五聲八音名義

五聲者一曰宮二曰商三曰角四曰徵五曰羽八音者八卦之音卦各有風謂之八風其一曰乾之音石其風

不周二曰坎之音革其風廣莫三曰艮之音匏其風融四曰震之音竹其風明庶五曰巽之音木其風清明六曰離之音絲其風景七曰坤之音土其風涼八曰兌之音金其風閶闔月令云正月其音角四月其音徵中央土其音宫七月其音商十月其音羽樂記曰宫爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘之音矣

五聲十二律還相爲宫

伏犧氏作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黄鍾為宫太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宫蕤賓為變徵此聲之元五聲之正也按應鍾為變宫蕤賓為變徵自商已前但有五音此二者自周已來加文武二聲謂之為七其五聲為正二聲為變變者和也故各統一日其餘以次運行當日者各自為宫而商徵以類從焉揚子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十二辰之義也聲生於日者謂日有五故聲亦有五日謂甲已為角乙庚為商丙辛為徵丁壬為羽戊癸為宫是五行合為五日五音之聲生於日也律生於辰者十二律出於十二辰子為黄鍾之類是也餘已見上文五聲六律還相為宫其

用之之法先以本管為均使八音相生或上或下皆取五聲令足然後為十二律還相為宮若黃鍾之均以黃鍾為宮黃鍾下生林鍾為徵林鍾上生太蔟為商太蔟下生南呂為羽南呂上生姑洗為角此黃鍾之調皆三分之次故用正律之聲也

大呂之均以大呂為宮大呂下生夷則為徵夷則上生夾鍾為商夾鍾下生無射為羽無射上生中呂為角此大呂之調皆三分之次故用正律之聲

太蔟之均以太蔟為宮太蔟下生南呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鍾為羽應鍾上生蕤賓為角此太蔟之調皆三分之次故用正律之聲

夾鍾之均以夾鍾為宮夾鍾下生無射為徵無射上生中呂為商中呂上生黃鍾為羽黃鍾正律之聲長非中呂為商三分去一之次此用其子聲為羽也黃鍾下生林鍾為角林鍾子聲短非中

呂為商之次故還用林鍾正管之聲為角夾鍾之調有四正聲一子聲

姑洗之均

以姑洗為宮姑洗下生應鍾為徵應鍾上生甤賓為商甤賓上生大呂為羽大呂正聲長非甤賓為商三分之次故用其子聲為羽是三分去一之次大呂下生夷則為角夷則子聲短非甤賓為商三分去一之次故還用正聲為角此為姑洗之調亦正聲四子聲一也

中呂之均

以中呂為宮中呂上生黃鍾為徵黃鍾正聲長非中呂三分去一之次故用其子聲為徵是亦三分去一之次黃鍾下生林鍾為商林鍾子聲短非中呂為宮之次故還用正聲為商林鍾上生太蔟為羽太蔟正聲長非林鍾為商三分去一之次故用其子聲為羽亦是三分去一之次太蔟下生南呂為角此中呂之調正聲三子聲一

甤賓之均

以甤賓為宮甤賓上生大呂為徵大呂正聲長非甤賓三分去一之次故用子聲為徵大呂下生夷則為角夷則上生夾鍾為羽夾鍾正聲長

非夷則三分去一為羽之次故用子聲為羽亦是三分去一之次夾鍾下生無射為角無射子聲短非夷則為商之次還用正聲為角此蕤賓之調亦一子聲四正聲也

林鍾之均

以林鍾為宮林鍾上生太簇為徵太簇正聲長非林鍾為宮三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽姑洗正聲長非南呂三分去一為羽之次故用子聲為羽亦是三分去一之次姑洗下生應鍾為角應鍾子聲短非南呂為商之次故還用正聲為角此林鍾之調亦子聲二正聲三也

夷則之均

以夷則為宮夷則上生夾鍾為徵夾鍾正聲長非夷則三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次夾鍾下生無射為商無射子聲短非夷則為宮之次故還用正聲為商無射上生中呂為羽中呂正聲長非無射為商三分去一之次故用子聲為羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為角黃鍾正聲長非無射

三分去一為商之次故用子聲為角此夷則之調正聲二子聲三也

南呂之均

以南呂為宮南呂上生姑洗為徵姑洗正聲長非南呂三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次姑洗下生應鍾為商應鍾子聲短非南呂三分去一之次故用正聲為商應鍾上生蕤賓為羽蕤賓正聲長非應鍾為商三分去一之次故用子聲為羽蕤賓上生大呂為角大呂正聲長非應鍾為商之次故用子聲為角亦是三分去一之次此南呂之調正聲二子聲三也

無射之均

以無射為宮無射上生中呂為徵中呂正聲長非無射三分去一為徵之次故用子聲為徵亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為商黃鍾正聲長非無射為宮之次故用子聲為商亦是其宮之次黃鍾下生林鍾為羽林鍾正聲長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為羽林鍾上生太蔟為角太蔟正聲長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為角此無射之調正聲一子聲四

也

應鍾之均以應鍾為宮應鍾上生蕤賓為徵蕤賓正聲長非應鍾三分去一為徵之次故用子聲為徵蕤賓上生大呂為商大呂正聲長非應鍾為宮之次故用子聲為商大呂下生夷則為羽夷則正聲長非蕤賓為徵之次故用子聲為羽夷則上生夾鍾為角夾鍾正聲長非大呂為商之次故用子聲為角此應鍾之調亦正聲一子聲四也

此謂迭為宮商角徵羽也若黃鍾之律自為其宮為夾鍾之羽為中呂之徵為夷則之角為無射之商此黃鍾之五聲也大呂之律自為其宮為姑洗之羽為蕤賓之徵為南呂之角為應鍾之商此謂大呂之五聲也太蔟之律自為其宮為中呂之羽為林鍾之徵為無射之角為黃鍾之商此謂太蔟之五聲也夾鍾之律自為其宮為蕤賓之羽為夷則之徵為應鍾之角為大呂之商此夾鍾之五聲也姑

洗之律自爲其宮爲林鍾之羽爲南呂之徵爲黃鍾之角爲太蔟之商此姑洗之五聲也

中呂之律自爲其宮爲夷則之羽爲無射之徵爲大呂之角爲夾鍾之商此謂中呂之五聲也

蕤賓之律自爲其宮爲南呂之羽爲應鍾之徵爲太蔟之角爲姑洗之商此蕤賓之五聲也

林鍾之律自爲其宮爲無射之羽爲黃鍾之徵爲夾鍾之角爲中呂之商此謂林鍾之五聲也

夷則之律自爲其宮爲應鍾之羽爲大呂之徵爲姑洗之角爲蕤賓之商此謂夷則之五聲也

南呂之律自爲其宮爲黃鍾之羽爲太蔟之徵爲中呂之角爲林鍾之商此謂南呂之五聲也

無射之律自爲其宮爲大呂之羽爲夾鍾之徵爲蕤賓之角爲夷則之商此謂無射之五聲也

應鍾之律自爲其宮爲太蔟之羽爲姑洗之徵爲林鍾之

角爲南呂之商此所謂五聲六律十二管還相爲宮者謂應鍾之五聲也
也

五聲十二律相生法

古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均黃鍾之管以九寸爲法故用九自乘爲管絃之數九九八十一數管數多者則下生其數少者則上生相生增減之數皆不出於三又生取之數不出於八宮從黃鍾而起下生得八爲林鍾上生太蔟亦復依八而取爲商其增減之法以三爲度

以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵三分宮數八十一分各二十七下生者去一去二十七餘有五十四以為徵故徵數五十四也徵生商三分徵數五十四則分各十八上生者益一加十八於五十四得七十二以為商故商數七十二也商生羽三分商數七十二則分各二十四下生者去一去二十四得四十八以為羽故羽數四十八羽生角三分羽數四十八則分各十六上生者益一加十六於四十八得六十四以為角故角數六十四此五聲大小之次也是黃鍾為均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之故辰各有五聲合為六十聲是十二律之正聲也聲本制唯以宮商角徵羽各得上下三分之次

為聲其十二律相生之法皆以黃鍾為始黃鍾之管九寸下生者三分去一上生者三分益一五下六上仍得一終黃鍾下生林鍾林鍾之管六寸林鍾上生太蔟太蔟之管八寸太蔟下生南呂南呂之管五寸三分寸之一南呂上生姑洗姑洗之管長七寸九分寸之一姑洗下生應鍾應鍾之管長四寸二十七分寸之二十應鍾上生蕤賓蕤賓之管長六寸八十一分寸之二十六蕤賓上生大呂大呂之管長四寸二百四十三分寸之五十二倍之為八寸分寸之一百四大呂下生夷則夷則之管長五寸七百二十九分寸之四百五十一夷則上生夾鍾夾鍾之管長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一倍之為七寸分

寸之一千七十五夾鍾下生無射無射之管長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四無射上生中呂中呂之管長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四此謂十二律長短相生一終於中呂之法又制十二鍾準為十二律之正聲也鳧氏為鍾以律計身倍半半者準正聲之半以為十二子律制為十二子聲比正聲為半則以正聲於子聲為倍以正聲比子聲則子聲為半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半以十二正律為十二子聲之鍾二義云從於中呂之管寸數以三分益一上生黃

鍾以所得管之寸數然半之以為子聲之鍾其為半正聲之法者以黃鍾之管正聲九寸為均子聲則四寸半黃鍾下生林鍾之子聲三分去一故林鍾子聲之律三寸林鍾上生太蔟之子聲三分益一太蔟子聲之律四寸太蔟下生南呂之子聲三分去一南呂子聲之管長三寸三分寸之二南呂上生姑洗之子聲三分益一姑洗子聲之律長三寸九分寸之五姑洗下生應鍾之子聲三分去一應鍾子聲之律長二寸二十七分寸之十應鍾上生蕤賓之子聲三分益一蕤賓子聲之律二寸八十一分寸之十三蕤賓上生大呂之子聲三分益一大呂子聲之律四寸二百四十三分寸之五十二

大呂下生夷則之子聲三分去一夷則子聲之律長二寸七百二十九分寸之五百九十夷則上生夾鍾之子聲三分益一夾鍾子聲之律三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一夾鍾下生無射之子聲三分去一無射子聲之律二寸六千五百六十一分寸之三千二百六十二無射上生中呂之子聲三分益一中呂子聲之律三寸一萬九千六百八十三分寸之六千四百八十七還終於中呂此半正聲法其半相生之法者以正中呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四中呂上生黃鍾三分益一得八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以為黃鍾黃鍾下生林鍾三

分去一還以下生所得林鍾之管寸數半之以為林鍾子聲之管以次而為上下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半之各以為子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有十二以為二十四鍾通於二神迭為五聲合有六十聲即為六十律其正管長者為均之時則自用正聲為五音正管短者為均之時則通用子聲為五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調也

歷代製造

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷武帝以李延年為協律都尉蓋掌音律也元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋玄成等試問房於樂府房對受學於故小黄令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終于南事而六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於

六十四也又造準如瑟而十三絃隱間九尺中央一絃下有畫分寸以為六十律清濁之節史官傳通知鍾律者百餘人令劉歆領之造銅律其所制與京之至後漢建武之後不能定其絃緩急矣王莽召天下房不殊

魏武帝時杜夔精識音韻為雅樂郎中令鑄銅工柴玉巧有意思形器之中多所造作亦為時人見知夔令玉鑄鍾其聲均清濁多不如法數毀改作玉甚厭之謂夔清濁任意更相訴白於魏武魏武取所鑄鍾雜錯更試然後知夔為精而玉之謬也明帝青龍中鑄大鍾高堂隆諫曰夫禮樂者為治之大本也故簫韶九成鳳

凰來儀雷鼓六變天神以降是以升平刑措和之至也新春發響商辛以隕大鍾既鑄周景以死存亡之機由此而作君舉必書古之道也作而不法何以示後帝稱善久之晉張華荀勗校魏杜夔所造鍾律其聲樂多不諧合乃出御府古今銅竹律二十五具銅尺銅斛七具校減新尺短夔尺四分因造十有二笛笛具五音以應京房之術笛體之音皆各用鞋賓林鍾之角短則又倍之三笛八律而後成去四分之一而以本宫管上行度

之則宮穴也因宮穴以本宮徵管上行度之則徵穴也各以其律展轉相因隨穴疎密所宜置之或半之或四之以調律呂正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克諧然論者謂勗為暗解初勗常於路逢趙賈人牛鐸及掌樂事律呂未諧曰得趙人牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律聲高以謂高近哀思不合中和每公會作樂勗自以為遠不及咸常意咸謂之不調以為異已乃出咸為始平相後有田夫耕於野得周玉尺勗以校已

所理鍾石絲竹皆短校一米㝡由是伏咸之妙復名咸歸梁武帝天監元年下詔博采古樂無所得帝既素善音律詳悉舊事遂自制立四器名之為通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通施三絃一曰元英通應鍾絃用百四十二絲長四尺七寸四分差强黄鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太蔟絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱

姑洗絃用二百三十二絲長七尺一寸一分强三曰朱明通中呂絃用百九十九絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用百八十九絲長六尺三寸二分强林鍾絃用百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絲長五尺三寸二分大强無射絃用百二十九絲長四尺九寸一分强因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太蔟笛

長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸
中吕笛長二尺九寸蕤賔笛長二尺八寸林鍾笛長二
尺七寸夷則笛長二尺六寸南吕笛長二尺五寸無射
笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲校
古夾鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音施
以七聲莫不和韻陳山陽太守毛爽傳習京房候氣術
陳亡祖孝孫學之於爽周歲之日日異其律冬至之日
以黄鍾為宫林鍾為徵太蔟為商南吕為羽姑洗為角

應鍾爲變宫䅋賔爲變徵隨月用宫亟歲而復焉後魏
孝明帝神龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事
請依前漢京房立凖以調八音有司問仲儒言前被符
問京房凖定六十律之後雖有器存曉之者尠至後漢
嘉平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授
自何師出何典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日頗
愛琴又常覽司馬彪所撰續漢書見京房凖術成數昭
然而張光等不能定凖者本以代律取其分數調校樂

器則宫商易辨若尺寸小長則六十宫商相與微濁若分數如短則六十徵羽類皆小清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若閑準意則辨五聲清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫舊誌唯云準形如瑟十三絃隱間九尺以應黄鍾九寸調中一絃令與黄鍾相得按房準九尺之内若十七萬七千一百四十七分一尺之内為萬九千六百八十

三分又復十之是為於準一寸之内亦為萬九千六百八十三分然則於準一分之内乘為二千分又為小分以辨强弱中間至促雖離朱之明猶不能窮而分之仲儒私曾考驗但前却中柱使入常準尺分之内相生之韻已自應合自上代以來消息調準之方並史文所略出仲儒愚思且燧人不師資而習火延壽不束脩以變律謂之天授豈必經師傳而後得其要妙哉時尚書蕭寶夤亦以仲儒學不師授不可施用遂已之北齊霸府

田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對語忽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應無少異隋開皇二年文帝詔定音樂沛公鄭譯云考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之内三聲乖應每常求訪終莫能通後得龜兹人蘇祗婆所奏琵琶其一均之中間有七調調有七種以

其七調勘校七聲冥若合符因習而彈之得七聲之正於七調之中又有五旦旦作七調以華言譯之旦即均也其聲亦應黃鍾太簇林鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲為均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鍾之宮應用林鍾為宮乃用黃鍾為宮應用南呂為商乃用太簇為商應用應鍾為

角乃取姑洗為角故林鍾一宫七聲三聲並戾其十一宫七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其指趣𫉬至是譯以其書宣示朝廷并立議正之時有萬寶常者妙達鍾律徧工八音帝召寶常問以鄭譯所定之樂可施用與否寶常曰此亡國之音豈陛下所宜聞上不悦寶常極陳樂聲哀怨淫放請更之乃用水尺為律以調樂器其損益頗多然不為時人所

取又太子洗馬蘇夔駮譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宫變徵又左氏所云七音六律以奉五聲凖此而言每宫應立五調不聞更加變宫變徵二調為七調七調之作所出未詳譯答曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黄鍾為天始林鍾為地始太蔟為人始是為三始姑洗為春蕤賓為夏南吕為秋應鍾為冬是為四時四時三始是以為七今若不以二變為調曲則是冬夏

聲闕四時不備是故每宮立七調於是衆從譯議譯又
與夔俱云按今樂府黄鍾乃以林鍾為調首失君臣之
義清樂黄鍾宮以小吕為變徵乖越相生之道今請雅
樂黄鍾宮以黄鍾為調首清樂去小吕還用蕤賓為變
徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律吕時以
音律久不通夔譯等一朝能為之以為樂聲可定而何
妥舊以學問推為儒首帝素不悦學不知樂妥又恥已
宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律還相為

宮曰經文雖道還相為宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭玄及司馬彪須用六十律方得和韻今惟取黄鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦乃簨虡不繁可以享百神而合萬舞矣而又非其七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事不能精究音律寶常又修洛陽舊典言幼學音律師於祖孝徵知其上代修調古樂周之壁翌妥商

之崇牙懸八用七晝依周禮周禮備矣所謂正聲又近
前漢之樂不可廢也是時競為異議各立朋黨是非之
理紛然淆亂或欲各令修造待成擇其善者而從之妥
恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者以
象人君之徳及奏黃鍾之調帝曰洋洋和雅甚與我心
會妥因陳用黃鍾一宫不假餘律帝大悅班賜妥等修
樂者自是譯等議寢帝又遣毛爽及蔡子元于普明等
以候節氣依古於三重密屋之内以木為案十有二具

每取律吕之管隨十二辰置于桉上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每地氣至與律實符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬閒氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出為和氣全出為猛氣吹灰不能出為衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駮之曰臣縱君暴其政不平非月别而有異

也令十二月律於一歲內應不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對初萬寶常聽太常所奏樂泫然而泣人問其故對曰樂淫厲而哀天下其亂乎開皇初復有盧賁蕭吉並撰著樂書又有安馬駒曹妙達王長通郭令樂等皆能造曲天機既不逮寶常復多鄭聲不歸於雅煬帝之將幸江都也有樂人王令言者號知音律聞其子彈琵琶作翻安公子調令言歔欷流涕曰此曲宮聲往而不返宮者君也帝其不還乎竟如其言語具寶

常傳中唐高祖受禪後軍國多務未遑改𥘉樂府尚用

隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫考

正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖人緣情設教以為樽節治之興替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由此樂陳之將亡也為玉樹後庭花齊之將亡也為伴侶行路聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道故歡者聞之即大悅憂者聞之即大悲悲悅之情在於人心非由樂也將亡之政其人必苦然苦心所發故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使人悅者悲乎今玉樹後庭花伴侶之曲其聲具存朕當為公奏之知公必不悲矣

初孝孫以梁陳舊樂用吳楚之音周齊舊樂

涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音而作大唐雅樂以十二律各順其月還相為宫按禮記云大樂與天地同和治世之音安以樂其政和故製十二和之樂合三十二曲八十有四調祭圜丘以黄鍾為宫郊朝方澤以林鍾為宫宗廟以太蔟為宫五郊朝賀饗宴則隨月用律為宫初隋但用黄鍾一宫惟扣七鍾餘五鍾虛設而不扣及孝孫建旋宫之法扣鍾皆徧無復虛設矣周禮旋宫之義亡絶已久莫能知之一朝復古自孝孫始也貞觀初張文收善音律常覽蕭吉樂譜以為未甚詳悉乃取歴代沿革截竹為

十二律吹之備盡還宮之義太宗名文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂有古鍾十二近代惟用其七餘有五鍾俗號啞鍾莫能通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授協律郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐革以定十二和之樂然後樂教大備焉

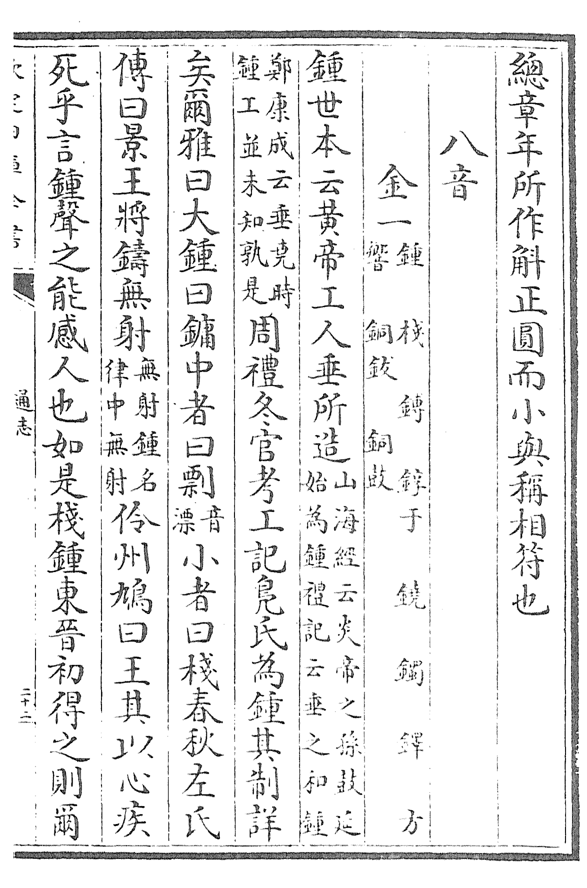
權量

杜佑曰漢書云推厯生律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度者分寸尺丈

引也本起黄鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黄鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審矣量者龠合升斗斛也本起於黄鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水凖其槩十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也本起於黄鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石權與物

鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是謂五則也魏初杜夔造斛即周禮所謂嘉量也深尺方尺實一鬴音輔臂一寸實一豆耳三寸實一升重一鈞聲中黃鍾晉氏播遷亡其彝量隋制前代三升當今一升三兩當今一兩一尺二寸當今一尺唐貞觀中張文收鑄銅斛稱尺升合咸得其數詔以其副藏於樂府至武延秀為太常卿以為奇翫以律與古玉尺玉升斗合獻焉開元十七年將考宗廟樂有

司請出之勑唯以銅律付太常而亡其九管今正聲有銅律三百五十六唐志作三百六十銅斛二銅稱二銅甌十四唐志有稱尺一斛左右耳與臀皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次玄枵月旅應鍾依新令累黍尺定律校龠成兹嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉勑修定稱盤銘云大唐貞觀稱同律度量衡匣上有朱漆題稱尺二字尺亡其跡猶存以今常用度量校之尺當六之五衡皆三之一一斛一稱是文收

總章年所作斛正圓而小與稱相符也

八音

金一 鍾 棧 鎛 錞于 鐃 鐲 鐸 方響 銅鈸 銅鼓

鍾世本云黃帝工人垂所造山海經云炎帝之孫鼓延始為鍾禮記云垂之和鍾鄭康成云垂堯時鍾工並未知孰是周禮冬官考工記鳧氏為鍾其制詳矣爾雅曰大鍾曰鏞中者曰剽音漂小者曰棧春秋左氏傳曰景王將鑄無射無射鍾名律中無射伶州鳩曰王其以心疾死乎言鍾聲之能感人也如是棧鍾東晉初得之則爾

雅所謂鍾小者棧也小而編次之亦曰編鍾鎛如鍾而大按前代有大鍾若周之無射非一皆謂之鍾也錞于古禮器也錞音時　句反圜如碓頭大上小下周禮以金錞和鼓宋史云今人間猶時有其器則宋非廟廷所用廣漢什邡人段祖以錞于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩音動銅色黒如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注錞于以手震芒則聲如雷清響良久乃絶

後周平蜀得之斛斯徵觀之曰錞于也依干寶周禮注
驗之如其言也鐃如編鍾而無舌有柄摇之以止鼓漢
鼓吹曲有鐃歌鐲鉦也形如小鍾軍行鳴之以為鼓節
周禮以金鐲節鼓近代有如大銅疊垂而擊之以節鼓
呼曰鉦鐸大鈴也周禮以金鐸通鼓三禮圖云以銅為
之木舌為木鐸金舌為金鐸方響梁有銅磬蓋今方響
之類也方響以鐵為之脩九寸廣二寸圓上方下架如
磬而不設業倚於架上以代鍾磬人間所用者纔三四

寸銅鈸亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂也南蠻國大者圓數尺或謂齊穆王素所造銅鼓鑄銅為之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘西戎有吹銅角長可二尺形如牛角

石二

磬　馨

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬古史考曰堯時人也禮記曰叔之離磬周禮冬官考工記磬氏為磬磬師掌教擊

磬教緩樂燕樂之鐘磬𩁹虛嬌反爾雅云𩁹形似黎管以玉為之書云泗濵浮磬泗濵石可為磬唐代用華原石故白樂天作華原磬以譏之

土三 塤 去

塤世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿内有暴國豈其時人乎爾雅曰燒土為之大如鵝子鋭上平底形似稱錘六孔小者如雞子大曰嘂音叫缶說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也爾雅曰盎謂之缶注

云盆也坎其擊缶史記趙王與秦王會于澠池秦王為趙王擊缶是也李斯上秦王逐客論云擊甕扣缶真秦之聲也

革四

鼓 齊鼓 擔鼓 羯鼓 都曇鼓 毛員鼓 答臘鼓 雞婁鼓 正鼓 節鼓 撫拍 雅

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰鼗周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教以鼓而辨其聲用教擊鼓者大小之數又別其聲所用之事以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓

軍事以鼖鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏雷鼓八面鼓也神祀祀天神也靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也大鼓謂之鼖鼖鼓長八尺鼛鼓長一丈二尺晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鍾禮記云夏后之鼓足殷楹鼓周懸鼓足謂四足也楹謂以柱貫中上出也懸者設之簨虡應鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞞月令仲夏修鞀鞞是也然則鞀鞞即鞉類也帝王紀曰帝嚳命垂作鞞又有鼉鼓焉近代有腰鼓大者瓦小者木皆廣首而纖腹齊鼓狀如漆甬大頭設齊於鼓面如麝齊故曰齊鼓擔鼓如小甕先冒以革而漆

之羯鼓正如漆筩兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓都曇鼓似腰鼓而小以槌擊之毛員鼓似都曇而稍大答臘鼓制廣羯鼓而短以指指之其聲甚震俗謂之指鼓雞婁鼓正員而首尾可擊之處平可數寸正鼓和鼓者一以正一以和皆腰鼓也節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傅玄節賦云黃鐄唱歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊此則所從來亦遠矣鐄音橫

撫拍以韋為之實之以糠

撫之以節樂也雅周禮春官笙師而掌教雅以教祴樂教教視瞭也鄭衆曰雅狀如漆筩而弇口大二圍長三尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫之賈公彥云長疏而畫之賓醉而出奏祴夏以此器築地為之行節明不失禮祴古來反

絲五

琴　瑟　筑　箏　琵琶　阮咸　箜篌　豎箜篌

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以修身理性反其天真廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日五絃象五行大絃為君寬和而溫小絃為臣清廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩也揚雄琴清英曰

舜彈五絃之琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩桓譚

雜論曰五絃第一絃為宫其次商角徵羽文王武王各加一絃以為少宫少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所説莫能詳矣　爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無

其器齊桓公曰號鍾楚莊曰繞梁相如曰緑綺伯喈曰燋尾而傳玄琴賦則曰非伯喈也瑟世本云庖羲作五

十絃黄帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具

二均聲　爾雅曰大瑟謂之灑禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌

瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之　易通卦驗曰人君冬至日使八

能之士鼓黃鍾之瑟瑟用槐木長八尺一寸夏至日瑟用桑木長五尺七寸槐取氣上也桑取氣下也筑不知誰所造也史籍惟云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑似箏細項按今制身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分頭七寸五分上濶七寸五分下濶六寸五分箏秦聲也傅玄箏賦序曰世以為蒙恬所造今覲其器上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之臣能闗思哉今清樂箏並十有二絃他樂皆十有三絃軋箏以片竹潤其端而軋之彈箏則

用骨爪長寸　琵琶傳玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆
餘以代指
彌念其行道思慕故使工人裁箏筑為馬上之樂今觀
其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽敘也柱十有
二配律吕也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其
易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以為名釋名曰
推手前曰批引手却曰把杜摯曰秦苦長城之役百姓
絃鼗而鼓之並未詳孰實其器不列四廂今清樂奏琵
琶俗謂之秦漢子圓體脩頸而小疑是絃鼗之遺制傳

玄曰體圓柄直柱有十二其他皆充上銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文也使大樂令彭僞齎曲項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木撥彈之唐貞觀中始有手彈之法今所謂搊琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之乃知非用撥之義豈上代固有搊之者手彈法近代已廢自裴洛兒始為之阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列

十有三柱武后時蜀人蒯朗於古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類同因謂之阮咸咸世實以善琵琶知音律稱蒯朗初得銅者時莫有識之太常少卿元行沖曰此阮咸所造乃令匠人改以木為之聲甚清雅　箜篌漢武帝使樂人侯調所作以祠太一或云侯暉所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛為箜篌者因樂工人姓耳古施郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與箜篌相似懷遠亡其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊説一依

琴制今按其形似瑟而小絃用撥彈之如琵琶也竪箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃竪抱於懷中用兩手齊奏俗謂之擘箜篌鳳首箜篌頸有軫

木六 柷 敔 舂牘 拍板

柷敔不知誰所造樂記曰聖人作爲椌楬謂柷敔也椌苦江反楬苦八反柷如漆筩方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔内手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戛之以止樂舂牘周制

笙師掌以教祴樂虛中如筒無底鄭衆曰舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以手築地賓醉而出以節之髹許斗反舉舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓為下杵之節睢陽操用舂牘後代因之拍板長闊如手重十餘枚以韋連之擊以代抃抃擊其節也情發於中手抃足蹈抃者因其聲以節舞猶人彈指為歌舞之節亦抃之意也

匏七笙　竽

笙世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之笙

簧說文云笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之身列管匏内施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳曰吹笙則鼓簧矣蓋笙中之簧也周禮大司樂笙師掌教龡笙竽鄭衆云竽三十六簧笙十三簧龡音吹

爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧者曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代易之以竹耳竽亦匏也今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荊梁之

南尚仍古制南蠻笙則是匏其聲甚劣

竹八 簫 管 箎 七星 籥 笛 篳篥 茄 角

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾雅曰編二十三管長一尺四寸者曰管音言十六管長尺三寸者曰筊音交凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰簥音嬌中者

曰篴（乃結反）小者曰篎（音妙）古者以玉為管舜時西王母獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡說文曰管如篪六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圜丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之（鄭氏云孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北也）篪世本云暴辛公所造舊志云一曰管非也雖不知暴辛公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻琯則是已有此器辛公安得造篪乎爾雅

曰大箎謂之沂箎以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹横吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅器也蔡邕月令章句云箎竹也六孔有距横吹之詩云仲氏吹箎七星不知誰所作其長盈尋籥不知誰所造按禮記葦籥伊耆氏之樂也伊耆已有籥矣周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥歷代文舞之樂所執羽籥是也蓋詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰産中者仲小者箹中音丁仲反箹音握笛馬融長笛賦

此器起近代出於羌中京房備其五音又稱丘仲工其事不言所造風俗通曰丘仲造笛長尺四寸七孔武帝時人後更有羌笛二說不同未詳孰實今橫笛去觜其加觜者謂之義觜笛按橫笛小箎也出漢靈帝好胡笛宋書云有胡箎出於胡吹即謂此君梁胡吹歌云快馬不須鞭拗折楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路旁兒此歌元出於北國知橫笛是此名也篳篥本名悲篥出於胡中其聲悲或云儒者相傳胡人吹角以驚馬後乃以笳為首竹為管笳杜摯有笳賦云李伯陽入西戎所造晉先蠶注車駕住吹小菰發吹大菰菰即笳也又有胡笳漢舊箏

笛錄有其曲不記所出本末也角書記所不載或出羌胡以驚中國馬馬融又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮二月大蠡也容可數升並吹之以節樂亦出南蠻三葉銜葉而嘯其聲清震橘柚尤善或云卷蘆葉爲之形如笳首也

通志卷五十